

মেয়েদের পাঠঞ্জলি ।

“কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং, ব্রতপরিপালনমথবা দানম ।
জ্ঞানবিহীনে সর্বমেনে, মস্তির্ন ভবতি জন্মতেন ॥”

ডাক্তার শ্রীচণ্ডীচরণ পাল কর্তৃক
সঙ্কলিত ।

জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচর্যাশ্রম চট্টোত্র
শ্রীমৎ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক
প্রকাশিত ।

জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচর্যাশ্রম,
১০ নং বুদ্ধাবন পালের লেন, গ্রামবাজার, কলিকাতা ।
সন ১৩৩৭ সাল, আষাঢ় মাস, ইংরাজী ১৯৩০ ।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। গ্রন্থকার—“জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচর্যাশ্রম,”—

১২ নং বৃন্দাবন পালের লেন, শ্রীমন্তাজার, কলিকাতা।

২। ডাঃ শ্রীকানাইলাল পাল। পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

৩। ডাঃ শ্রীবলাইলাল পাল। পোঃ কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগণা।

ইউনাইটেড প্রেস।

২৯ নং গ্রে স্ট্রিট, কলিকাতা।

শ্রীগোপালচন্দ্র পাইন দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা ।

আমরা জাগরিত না নিদ্রিত ? আমরা জাগরিত নহি—আমরা নিদ্রিত বা মৃত । আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিদ্রিত এবং কেহ কেহ মৃত । বাহারা নিদ্রিত তাহাদের জাগিবার সম্ভাবনা আছে, আর বাহারা মৃত তাহাদের জাগিবার সম্ভাবনা নাই । নিদ্রিত ব্যক্তির গাত্রে ধাক্কা মারিয়া জাগান যায়, কিন্তু মড়ার গায়ে ধাক্কা মারিয়া জাগান যায় না । জাগরিত কাহারো ?—বাহারা নিজেকে ভুলিয়া যায় নাই—বাহাদের আত্মবিস্মৃতি হয় নাই । মড়া নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছে—মড়ার আত্মবিস্মৃতি হইয়াছে । আত্মবিস্মৃতিই জাগরণ, আর আত্মবিস্মৃতিই নিদ্রা বা মৃত্যু । আমাদের এ নিদ্রাকে মোহনিদ্রা বলে । মোহ আমাদের আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে । মোহ আমাদের আত্মাকে দেখিতে দিতেছে না । মোহের আবরণে আমরা আত্মদর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি ।

আমরা সকলেই কি নিদ্রিত ? আমরা প্রায় সকলেই নিদ্রিত এবং অনেকেই মৃত । আমাদের মহত্বের মধ্যে মাত্র এক জন এই নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার চেষ্টা করিতেছে—তাহারাই নিবৃত্তিপথের সাধক । তাহার বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়াছে । তাহার বিষয় যে বিষমরূপ—তাহা জানিয়াছে । নিদ্রিত ব্যক্তির বাহুজ্ঞান থাকে না । নিদ্রিত ব্যক্তিকে ধাক্কা মারিলে বা আহ্বান করিলে সে জাগিয়া উঠে ; কিন্তু মৃত ব্যক্তি আর জাগে না । তাহাকে কেহ জাগাইতে পারে না । বাহার বিষয়বিষে জর্জরিত হইয়া বিষয়ের যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছে—তাহারাই জাগিবে । আর বাহার বিষয়ের যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিতেছে না—বাহাদের এই যন্ত্রণা অনুভব করিবার শক্তি নাই—তাহারা মৃত—তাহারা জাগিবে না ।

আত্মস্থিতিই সুখ, আর আত্মবিস্তৃতিই দুঃখ। যাহাদের সাধন করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, তাহারাই জাগরিত হইবে। আমরা এতই বিষয়লম্পট যে, সাধন করিবার ইচ্ছামাত্রও আমাদের জাগে না। আমরা এতই চৈতন্যবিহীন শব হইয়া গিয়াছি যে, সংসারের এত জ্বালা সহ করিয়াও—তাহার নিষ্কৃতির জন্য কোন চেষ্টা করিতেছি না। সংসঙ্গ কর—সংসঙ্গ করিলে এসব ভ্রম বিদূরিত হইবে। কিন্তু সংসঙ্গও দুর্লভ। বিষয়ীর সঙ্গ সংসঙ্গ নহে। সংসারীর সঙ্গ সংসঙ্গ নহে। যাহারা বিষয়ে আসক্ত তাহাদের বিষয়ী বলে। যাহারা সংসারে আসক্ত তাহাদের সংসারী বলে। ইহীদের সংসর্গ সর্বথা পরিত্যজ্য। বিষয়ে আসক্তিবহীন ও সংসারে আসক্তিবহীন মানবই সং। ইহাদের সঙ্গকে সংসঙ্গ বলে। আমরা যাহাদের সঙ্গ করি—তাহারা প্রায় সকলেই বিষয়াসক্তিবদ্ধ। এমন কি সাধুদের পবিত্র আশ্রমে বা মঠে গিয়াও আসক্তিবহীন সাধুদর্শন হইবে না। সেখানে তাহারা, হয় অর্থের, না হয় যশের ভিখারী। এই হেতু সংসঙ্গ অতি দুর্লভ। একপ অবস্থায় সর্বদা সংশাস্ত্র পাঠ করিবে। সর্বদা সংশাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে তোমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে ও তুমি ভগবানের অন্তর্গ্রহ লাভ করিবে। ভগবানের অন্তর্গ্রহ লাভ করিলে তোমার সংসঙ্গ জুটিবে। ভগবানের অন্তর্গ্রহ ব্যতীত সংসঙ্গ লাভ হয় না। যাহার সংসঙ্গ লাভ হইয়াছে—সে ভগবানের অন্তর্গ্রহ লাভ করিয়াছে। জীবনে সংসঙ্গলাভ মহা ভাগ্যের কথা। একবার সংসঙ্গ লাভ হইলে আর সে সঙ্গ পরিত্যাগ করিও না—সংশাস্ত্রের আলোচনা ও সংসঙ্গ লইয়া দিবারাত্র থাকিবে। যাহারা দিবারাত্র সংশাস্ত্র ও সংসঙ্গ লইয়া থাকে, তাহাদের মুক্তি অতি নিকট। যাহারা সংশাস্ত্র ও সংসঙ্গের বিরোধী, তাহারা পামর—তাহারা কোনমতেই নিষ্কৃতি পাইবে না।

চিত্তের সংস্কার হইতে আমাদের মনের মধ্যে ইচ্ছার উদ্ভব হয়।

অসং ইচ্ছাকে একেবারে ত্যাগ করিবে। অসং চিন্তা মর্মে উঠিলেই—
 তাহাকে জোর করিয়া মন হইতে তাড়াইয়া দিবে, সদিচ্ছা উঠিলে,
 সেই সদিচ্ছাকে পালন করিবে। সেই সদিচ্ছার অনুবর্তী হইয়া কার্য্য
 করিবে। দিবারাত্র সদিচ্ছা লইয়া থাকিলে, আর তোমার মনে
 'অসদিচ্ছা স্থান পাইবে না। এই প্রকারে চিন্তের সংস্কার ধ্বংস
 হইবে। সর্বদা ফলকামনাশূন্য হইয়া কার্য্য করিবে। ফলকামনা-
 সহকারে কার্য্য করিলে, চিন্তে পুনরায় সংস্কার সঞ্চিত হইবে, আর
 'ফলকামনাশূন্য হইয়া কার্য্য করিলে আর নূতন সংস্কার পড়িবে
 না। একেবারে ফলকামনাশূন্য হওয়া বড় কঠিন; এইজন্য ঈশ্বর-
 প্রীত্যর্থে কস্ম কবিবে। “আমরা ঈশ্বরের দাস এবং দাসী—তিনি প্রীত
 হইবেন এইজন্য আমরা কস্ম করিতেছি। কস্ম আমাদের ইন্দ্রিয়
 তৃপ্তির জন্য নহে।” ঈশ্বরপ্রীতির জন্য কস্ম করিয়া—চিন্তের সংস্কার
 ক্ষয় করিবে। এইরূপে চিন্তাসংস্কার ক্ষীণ হইলেই—তোমার মোহ-
 বরণ কাটিয়া যাইবে। তখন তুমি জাগরিত হইবে—তখন তুমি
 মত্ত হইবে। আর যদি বিষয়কেই শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ কর—যদি
 বিষয়াসক্তি ত্যাগ না কর, তাহাহইলে, তোমার এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ
 ঘুচিবে না। ছঃখের হাত হইতে কোন যতেই নিষ্কৃতি পাইবে না।
 জাগ! জাগ! আর ঘুসাইও না—মোহনিদ্রা পরিত্যাগ কর। করুণ-
 হৃদয় ঋষিগণ তোমায় আহ্বান করিতেছেন—জাগ! জাগ! তাঁহাদের
 আহ্বানে যদি তোমার নিদ্রা না ভাঙ্গে; তাহাহইলে, তুমি মৃত।
 তোমার উদ্ধার সূদূরপর্য্যন্ত—তুমি কোন যতেই ছঃখের হাত হইতে
 নিস্তার পাইবে না। তোমাকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত এই ছঃখভোগ
 করিতে হইবে।

জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছি। রিপূর প্রলোভনে পড়িয়া
 পুস্তক কার্য্য অনেক করিয়াছি। নিজেকে কখনও পণ্ড বলিয়া ভাবি

নাই। পণ্ডিত কার্য করিয়াও নিজেকে মানুষ বলিয়া ভাবিতাম। মানুষকে যে কি, তাহা জানিতাম না। মানুষের জীবনের কর্তব্য কি, তাহা জানিতাম না। বিষয়সমূহই জীবনের একমাত্র সার্থকতা বলিয়া জানিতাম। এক্ষণে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। কর্তব্যের পথ পাইয়াছি। নিশ্চয় শান্তিস্থ কান্নাকে বলে, জানিয়াছি। প্রবৃত্তিপথের মরীচিকাত্রাস্তি দূচিয়াছে। নিবৃত্তিপথের বন্ধ সমীরণ আজ ত্রিতাপের সস্তাপ হরণ করিতেছে। নিবৃত্তিপথ ভিন্ন মানুষের সুখশান্তির আর অগ্র কোন উপায় নাই। প্রবৃত্তিপথে একটুও সুখ নাই। তাই মনে হয় যে আমার শ্রায় ভ্রান্ত কুপথগামী পথিককে যদি যথাসময়ে সুপথ দেখাইয়া দিতে পারি, তাহাই হইলেও, এই স্থগিত পণ্ডজীবনের কতকটা সার্থকতা হয়।

যথাসময় কি? যৌবনের পূর্ববর্তী কালই যথাসময়। আমাদের দেশের বালকবৃন্দ যদি কোমার অবস্থায় এই পতঞ্জলি ঋষি প্রদর্শিত পথের সন্ধান পায়, তাহাই হইলে, অনেকেই সুপথে আসিবে। * ঋষিবাক্য, সত্যবাক্য। ঋষিবাক্যের পালনে আমাদের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হয় না। ঋষিপ্রদর্শিত পথই প্রকৃত পথ। স্বার্থত্যাগী ঋষিরা আমাদের যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কোনও স্বার্থ নাই। জীবের হৃদশায় ব্যথিত হইয়া, তাঁহারা এই অমূল্য রত্ন আমাদের জন্ত রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই রত্নকে পা দিয়া ঠেলিলে, আমাদেরই ক্ষতি। জীবনের যথাসময়ে এই উপদেশের আভাস পাইলে, নিজের জীবনকে অমেক উন্নত করিতে পারিতাম। তাই আজ ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে তাহাদের অমূল্য সময় বৃথা ব্যয় করিতে দেখিলে কষ্ট হয়। ইহাদের সুপথ দেখাইবার কেহই নাই। ইহারা বড়ই নিরাশ্রয়। ইহারা বন্ধুহীন। ইহারা চতুর্দিকেই শত্রুবোষ্টিত। তাই আজ মুমূর্ষু বৃদ্ধদিগের যাতনা দেখিয়া বড় কষ্ট হয়। ইহারা জীবনে নিরাশ হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে, আর প্রতিমূহূর্তে মৃত্যুবরণ।

অমুভব করিতেছে। পুত্রকলত্র, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়কুটুম্ব বা ধন দৌলতাদিতে ইহার তিলমাত্র শাস্তি পাইতেছে না। সমুদয় জীবনটা রপায় কাটাইয়া গেল। নিজের কোন কাজ করিতে পারিল না। ঋণ উপার্জন করিয়াছিল, তাহার সমুদয়ই ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। কোথায় যাইতে হইবে, তাহাও জানে না। দেহত্যাগের কিছু পূর্বেও যদি তাহার সুপথের সন্ধান পায়, তাহাইহলেও, তাহাদের জীবনের কতকটা সার্থকতা হয়।

আজকাল অনেক পাতঞ্জলদর্শন ছাপা হইয়াছে, কিন্তু পণ্ডিত ব্যতীত সাধারণ জনসম্প্রদায় তাহার মর্মগ্রহণ করিতে পারে না। আবার শুদ্ধ পাণ্ডিত্যে দর্শনের মর্মগ্রহণ করা যায় না। কারণ সাধন ভিন্ন ইহার মর্মগ্রহণ অসম্ভব। জীব ধর্ম করিবে কেন? ধর্ম করিয়া তাহার কি লাভ হইবে? ধর্ম না করিলেই বা কি ক্ষতি হইবে? প্রকৃত ধর্ম কি? প্রকৃত ধর্মের অনুষ্ঠান কি? প্রকৃত সাধু কাহাকে বলে?—এগুলি সাধারণ লোক জানে না। জানিয়া শুনিয়া কেহ কি কখনও অগ্নিতে হাত দেয়? তাই সাধারণ লোকের জ্ঞান এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। পাণ্ডিত্যাভিমাত্রী ব্যক্তির জ্ঞান নহে।

জগতে নানা প্রকৃতির লোক আছে। প্রকৃতি অনুযায়ী তাহার পদার্থ দর্শন করে। কেহ একপ্রকার খাণ্ড খাইতে ভালবাসে, আবার অপরে তাহা খাইতে ঘৃণা করে। কেহ নাটক নভেল ভালবাসে, আবার অপরে তাহা ঘৃণা করে। কেহ চুরি করিতে ভালবাসে, আবার অপরে তাহা ঘৃণা করে। কেহ পরনিন্দা ভালবাসে, আবার অপরে তাহা ঘৃণা করে। কেহ অপরের অনিষ্ট করিতে ভালবাসে, আর কেহ অপরের উপকার করিতে পারিলে সুখী হয়। এইজন্ত এই পাতঞ্জলখানিও পাঠ করিয়া কেহ সুখী হইবে এবং অপর কেহ বা অন্তর্দাহ অমুভব করিবে। বর্তমান সময়ে দেশে পূর্ণ অশান্তি

বিরাজিত। শাস্তি আমাদের মনে, আর অশাস্তিও আমাদের মনে।
যাহার মন যত নিম্নল, তাহার মনে তত শাস্তি বিরাজ করিতেছে।
যাহাদের মন উচ্চ, যাহাদের মনে রাগ, ঘেঁষ, কাম, ক্রোধ, লোভ
প্রভৃতি আবর্জনা নাই, তাহারা এই গুণকে সূচকে দেখিবেন এবং
ঋষিপ্রদর্শিত পথে চলিবার জন্ত প্রাণপণ করিবেন।

মানবজন্ম দুর্লভ জন্ম। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জন্ম আরও দুর্লভ।
ভারতবর্ষে জন্ম ঐতিক অর্থ বা সম্পদ লাভের জন্ত নহে। ভারতবর্ষে
জন্ম পরমার্থ লাভের জন্ত। ভারতের শিক্ষা, ভারতের দীক্ষা মানুষের
অম্মরভাবকে বিনষ্ট করিয়া দেবভাবে পরিণত করে। যে শিক্ষায়
মানুষকে দেবতা করিতে পারে না—সে শিক্ষা কুশিক্ষা। যে বিদ্যায়
মানুষ অম্মরত্ব ত্যাগ করিতে পারে না—সে বিদ্যা অবিদ্যা। অম্মর-
ভাবে মুখ নাই—অম্মরভাব ত্যাগে পরিপূর্ণ। মানুষ এই ত্যাগের
হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চায়। ত্যাগের হাত এড়াইতে হইলে
অম্মরভাব ত্যাগ করিতে হইবে। ধর্মকে জীবনের ভিত্তি করিতে
হইবে। যে কার্যের ভিত্তিতে ধর্ম নাই—তাহার অধঃপতন হইবে।
যে অম্মরভাবের ভিত্তি ধর্মবিহীন—সে অম্মরভাবে সফলতা লাভ করিতে
পারিবে না। যে শিক্ষার ভিত্তি ধর্মবিহীন—সে শিক্ষায় জাতীয়
জীবন গঠিত হওয়া অসম্ভব। বর্তমান শিক্ষার মূলে ধর্মভাব নাই,
ইহা সকলেই জানেন। ধর্মসম্বলিত শিক্ষাপ্রদানার্থ অনেকে, বহুত্যাগ
দেন বটে; কিন্তু কার্যতঃ কেহই অগ্রসর হন না। বিবাহে পণগ্রহণ-
প্রথা—একটি নারকীয় ও পৈশাচিক প্রথা বলিয়া অনেকেই লোক-
সমক্ষে প্রচার করেন বটে; কিন্তু ইহার প্রতিকারের উপায় কয়জন
করিতেছেন? তাই বলি, শিক্ষা ও দীক্ষার ধর্মভিত্তি থাকা চাই।
ধর্মই আমাদের জীবন, অধর্মই আমাদের মৃত্যু। মনে সাদৃশ্য
পাখিতে না পারাই, আমাদের দুর্দশতার পরিচায়ক, সেইজন্য ধর্ম

কর্ম্মানুষ্ঠানে আমাদের সাহস হয় না। অহঙ্কারে ও দর্পে মত্ত হইয়া আমরা চিরকাল পশুভাবে কাটাঁইয়াছি—তাই আজ হৃদয় দেবভাব-গ্রহণে কুণ্ঠিত হইতেছে। আমাদের নিজেদের জীবন নষ্ট করিয়াছি—তাহার ফলও ভোগ করিতেছি। এক্ষণে বাহাতে আমাদের ছেলেমেয়ে-গুলি আমাদের হ্রাস অম্লর হইয়া হৃদয়োগ্রস্ত না হয়—ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন করিয়া তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ছেলেমেয়েদের দোষ নাই। দোষ আমাদের। ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় হইতে বাহা শিক্ষা করিতেছে, তাহা শিক্ষা করুক—এক্ষণে আর অন্য উপায় নাই। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত শিক্ষক নাই। ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মশিক্ষার প্রকৃত শিক্ষক, তাহাদের পিতামাতা। বিবাহে পণপ্রধানিবারণের প্রকৃত কর্ত্তা, ছেলেদের পিতামাতা। ছেলেমেয়েদের স্বপ্নতে ধর্ম্মশিক্ষা দাও। নিজে ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর। নিজে চা খাইবে, গাজা খাইবে বা মদ খাইবে আর ছেলেদের—চা, গাঁজা বা মদ খাইও না উপদেশ দিলে, তাহারা তোমার কথা শুনিবে কেন? নিজে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া ছেলেদের শিক্ষা দাও, তাহা হইলে, তোমার নিজের কাজ হইবে এবং দেশের ও দেশের কাজও হইবে। এখনও বালকবালিকাগণের মধ্যে অনেক রত্ন আছে—আমাদের দোষে সেগুলি নষ্ট হইবে? যত্নসহকারে তাহাদের ধর্ম্মপথে 'আনয়ন' কর—দেশের অনেক কাজ হইবে। এই পুস্তকমধ্যে স্থানে স্থানে বিভিন্নশ্রেণীর নীচপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিসম্বন্ধে সাধারণভাবে কটাক্ষপাত করা হইয়াছে—কোন বিশেষ ব্যক্তিসম্বন্ধে নহে এবং তাহা কেবল অসচ্চরিত্র, পশুভাবাপন্ন, ক্রোধী, লোভী ও কামুক ব্যক্তিসম্বন্ধেই : চরিত্রবান্ দেবভাবাপন্ন সজ্জনসম্বন্ধে নহে। দেবভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ দেবসদৃশ, তাহারা জগৎপূজ্য ও দেশের গৌরবস্থল।

ঐশ্রুতিপথে স্মৃথ নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটই হও বা জজই হও, গুব

বড় ডাক্তারই হও বা ইঞ্জিনিয়ারই হও—যদি তুমি নিবৃত্তিপথের পথিক না হও, তাহাহইলে, তুমি কখনও সুখী হইতে পারিবে না। নিবৃত্তিপথ অবলম্বন করিয়া বিষয়াসক্তিবহীন হও—অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে। ভারতবর্ষের রাজা হইয়াও সুখী হইবে না, সমুদ্র জগতের একমাত্র অধিপতি হইয়াও সুখী হইবে না, এমন কি, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের অধীশ্বর হইয়াও সুখী হইতে পারিবে না—যদি তুমি নিবৃত্তিপথের পথিক না হও—যদি তুমি অসুরভাব পরিত্যাগ করিয়া দেবভাবাপন্ন না হও—যদি তুমি পাপকাণ্ড ত্যাগ করিয়া গুণ্যবান্ না হও—যদি তুমি নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লইয়াই ব্যস্ত থাক—যদি তুমি অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন না কর। তাই বলি, যদি সুখী হইতে চাও ও অপরকে সুখী করিতে চাও, তাহাহইলে, মহাজনের পন্থা অবলম্বন কর, ঋষিবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস কর ও তাঁহাদের বিধি পালন কর। এই পুস্তকে যে স্বরাজ্যের উল্লেখ আছে, তাহা স্থূল বৈবক্ষিক সম্পদ নহে; পরন্তু তাহা আত্মরাজ্য। ইহা পাইলে হৃৎকের একান্তনিবৃত্তি হইবে।

এক একটী সূত্র মনোযোগসহকারে পাঠ করিবে। উপক্রাস পাঠের ছায়—তাড়াতাড়ি পড়িবে না। প্রত্যেক সূত্র পাঠ করিয়া তাহা মনন করিবে, পরে তাহা ধ্যান করিবে। এ পুস্তক তাড়াতাড়ি পড়িলে ফল পাইবে না। ধীরে ধীরে এক একটী সূত্রের মর্ম্ম বিশেষরূপে অবগত হইয়া পাঠ করিয়া যাইবে। পূর্ক সূত্রের মর্ম্ম উত্তমরূপে অবগত হইতে নু পারিলে, পরবর্তী সূত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না; সুতরাং পুস্তকপাঠে কোনও ফল হইবে না। এইরূপভাবে সমুদয় পুস্তকখানি পাঠ করিয়া—ইহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলে, তুমি নিশ্চয়ই সুখের প্রকৃত পথ দেখিতে পাইবে। তখন তুমি অস্ত্রের বিনা অসুরোধে স্বয়ং সেই পথ অবলম্বন করিবে।

পুস্তকখানি নিত্য পাঠ করিবে। যত অধিকবার পাঠ করিবে, ততই ইহার অভ্যস্তরের গুঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। আর যদি তোমার পূর্বজন্মের স্মৃতি থাকে, তাহাইহলে, আর তোমার পতন নাই। শ্রুতি বাঁচিয়া গেলে। পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সাধন অবলম্বন করিবে, তাহা না করিলে, পুস্তকের মর্ম অবধারণ করিতে পারিবে না। যদি কোন স্থান বুঝিতে না পার, যদি কোনও সাধন জানিবার ইচ্ছা হয়, যদি কোথাও কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়—সাক্ষাতে আমি তাহা বুঝাইয়া দিব। আমি কাহারও উপদেষ্টা নহি। আমি সকলের ভৃত্যমাত্র। আমি তোমাঙ্গিকে বুঝাইতে পারিলে, আমার জীবন সার্থক মনে করিব।

ব্রহ্মচর্য্যই বালকদের প্রধান সাধন। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনদ্বারা বালকদের উন্নতিবিধান আবশ্যক, তদ্ব্যতীত আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। ছোট ছোট বালকেরা বীর্ষাঙ্কুর করিয়া অনেক কঠিন রোগাক্রান্ত হয় এবং পীড়ানিবারণের জন্ত গোপনে পেটেন্ট ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহার করে। এই সকল বালক পেটেন্ট ঔষধ খাইয়া কোনও উপকার প্রাপ্ত হয় না, বরং ইহাতে তাহাদের শরীর শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংসপথে অগ্রসর হয়। তাহার। আমার নিকট আসিলে, আমি অতি যত্নপূর্ব্বক তাহাদের ব্যবস্থা করিয়া দিব। মোট কথা—আমার নিকট হইতে যদি কাহারও কোন আধ্যাত্মিক উপকার-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, তাহা আমাকে জানাইলে, আমি ভৃত্যবৎ তাহার আদেশ যথাসাধ্য পালন করিবার চেষ্টা করিব। পারিশ্রমিক-স্বরূপ কাহারও নিকট এক পয়সাও চাহি না। রিগ্লাই পোষ্টকার্ড বা ষ্টাম্প না পাঠাইলে কাহারও পত্রোত্তর দিতে পারিব না।

জগতে আর সূখের আশা করি না। হঃখভোগেও অরুচি নাই। সকাম কর্ম্মের বিষময় ফল ভোগ করিতেছি। নিজে

কৰ্মফল নিজেকেই ভোগ করিতে হইবে। নিজের প্রায়শ্চিত্ত নিজেকেই করিতে হইবে। নিজের মৃত্যু এখন বৃদ্ধিতে পারিতেছি। “আত্মব হ্যাত্মনো বন্ধুরায়ৈব রিপুৱাত্মনঃ”—এই ভগবদাক্যের মর্থার্থ মৰ্ম এতদিনে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। জগতে আমার কেহ নাই। আমার আমি ছাড়া আর কেহ নাই। আমার সান্নিধ্য আমাকেই প্রশস্ত করিয়া লইতে হইবে। জগৎ স্বার্থান্বেষণে তৎপর। জগতের জীব কামে পূর্ণরূপে অন্ধ। এই কামরিপু আজ মানবসমাজকে বিধ্বস্ত করিতেছে। কাম, ক্রোধ ও লোভে মত্ত হইয়া জীব নিজের মঙ্গলপথ ত্যাগ করিয়া—অমঙ্গলের পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। সকলেই মনে করিতেছে, “আমার মত বাহ্যের আর নাই।”—ইহা তাহাদের বিষম ভ্রান্তি।

প্রকৃত ধর্মপথ অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই ছিল। প্রকৃত ধর্মপথ জানিবার জন্ত অনেকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রতারণিত হইয়াছি। যখন যেখানে যে ধর্মগ্রন্থ পাইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়াছি। কত অসার পুস্তক কিনিয়া যে কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি—তাহার স্মৃতি নাই। Phrenological Society, Theosophical Society প্রভৃতি পাশ্চাত্য ধর্মজগতের বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছি। আমাদের ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ যখন যেখানে বাচা পাইয়াছি, তাহাই ক্রয় করিয়া পাঠ করিয়াছি। এইরূপে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়াছি। সমুদয় পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক সার বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি; তাহা পাঠ করিয়া সাধন করিলেই প্রকৃত ধর্মজ্ঞান হইবে। (১) উপনিষদ, (২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৩) সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন, (৪) পঞ্চদশী, (৫) শঙ্করাচার্যের গ্রন্থাবলী ও (৬) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। ধর্মশাস্ত্র এবং ধর্মের গূঢ় রহস্য বৃদ্ধিবার জন্ত পাতঞ্জলদর্শন একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল পাতঞ্জলদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে; সেইজন্য সাধারণের

বুঝিবার নিমিত্ত এই পাতঞ্জল প্রকাশিত হইল। বশ বা অর্থলাভ ইহার উদ্দেশ্য নহে। পরহিত্ততই একমাত্র উদ্দেশ্য। বাহার অথে ইহা মুদ্রিত হইল, তাহারই উদ্দেশ্যে ইহা প্রদত্ত হইল। অধিকারী সাধক ইহা পাঠ করিয়া এবং এতদনুযায়ী সাধন করিয়া উন্নতিলাভ করিলে আমি পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। প্রকৃত অধিকারী মূল্যদানে অক্ষম হইলে তাহাকে এই পুস্তক বিনামূল্যে দান করা হইবে। আপনারা ইহা যত্নসহকারে পাঠ করিয়া সাধন করিবেন, যথাযথ সাধন করিলেই ফল পাইবেন এবং অপরকে নিঃস্বার্থভাবে সংপথে লইয়া আসিবেন। সর্বদা স্বার্থত্যাগ করিয়া কার্য্য করিলেই ভগবদনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইবেন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করিবেন। সুখ আসে আশুক বা দুঃখ আসে আশুক—দিবারাত্র তাহার দিকে চাহিয়া তাহার কার্য্য করিবেন—নিষ্কামভাবে অভিমানশূন্য হইয়া করিবেন, তাহাই হইলেই ভগবৎ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবেন ও পরম আনন্দলাভ করিবেন।

ধর্ম্ম ভিত্তি না হইলে কোন কাণ্ডেরই প্রকৃত উন্নতি হয় না। নিজের উন্নতি বা দেশের উন্নতি বাহাই করনা কেন, তাহার ধর্ম্মভিত্তি আবশ্যক। অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া কেহ কেহ সাময়িক ভোগসুখাদি লাভ করে বটে, কিন্তু পরিণামে অত্যন্ত কষ্টভোগ করে। পরিণাম-চিন্তা কেহই করে না। সকলেই বর্ত্তমান মুখে ও আনন্দে উন্নত। কোন একটি মূষিক ধাত্তোর গোলা হইতে অনবরত ধান্য লইয়া আসিয়া নিজের গর্ত্ত পূরণ করিতেছে; কিন্তু তাহার পার্শ্বেই যে একটি বিড়াল তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য বসিয়া আছে সে তাহা আদৌ লক্ষ্য করিতেছে না। সেইপ্রকার মানুষ আজীবন অর্থ ও সম্পত্তি সঞ্চয়েই ব্যস্ত, মৃত্যু যে তাহার সঙ্গেই ফিরিতেছে, তাহা সে আদৌ লক্ষ্য করে না। মানুষের সুখ বাহিরে নাই, তাহার সুখ

তাহার মধ্যেই আছে—এ বিষয় সাধারণ লোক জ্ঞাত নহে। এইজন্যই তাহারা বাহিরের সম্পদ বৃদ্ধিত করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। তাহারা এই ভ্রম বৃত্তিতে পারিয়াছেন, তাহারা প্রবৃত্তিপথ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিপথের আশ্রয় লইয়াছেন। বিষয়াসক্তিতে সুখ নাই। আসক্তিক নিবৃত্তিতেই সুখ। প্রবৃত্তিপথ এবং নিবৃত্তিপথ সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রবৃত্তিপথ—কুপথ। প্রবৃত্তিপথে দুঃখ ব্যতীত সুখ নাই। মাত্র নিবৃত্তিপথেই সুখ আছে। কাম, ক্রোধ ও লোভের বৃদ্ধিতে দুঃখ ব্যতীত সুখ নাই। কাম, ক্রোধ এবং লোভের দাস হইয়া সুখ নাই। কাম, ক্রোধ ও লোভকে জয় করিতে পারিলেই সুখী হওয়া যায়। বাহিরের কোন কিছু আমাদের দুঃখের কারণ নহে। আমাদের দুঃখের কারণ আমাদের অন্তরেই অবস্থান করিতেছে। আমরা নিজেরাই আমাদের শত্রু। বাহিরের কেহ আমাদের শত্রু নহে। এই সকল উপদেশ পুস্তকে শুদ্ধ পাঠ করিলেই হইবে না। উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া সাধন করিতে হইবে। সাধারণ লোকের বুদ্ধি অজ্ঞানে আবৃত, এইজন্য তাহারা যখন যে কার্য্য করে, তাহা অজ্ঞানের কাণ্ড হয় এবং সেইজন্য তাহারা পরিণামে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। এই পাতঞ্জলখানি অনোধোগসহকারে পাঠ করিয়া মনন করিলে, তাহাদের অজ্ঞান বিদূরিত হইবে। তখন তাহারা তাহাদের ভুল বৃত্তিতে পারিবে এবং তৎপরে সংসঙ্গ ও সঙ্গপদেশের অভাব অনুভব করিবে। তাহা না হইলে, লোকে বিষয়মদে এতই মত্ত যে তাহাদিগকে নিদ্রিত বা মৃত বলিলেও অতৃপ্তি হয় না। আত্মঘাতী হইলে সুখ হয় না। সাধারণ লোক আত্মঘাতী। তাহারা আত্মঘাতী হইয়া অজ্ঞানে এতদূর অন্ধ যে, নিজেরদের অবস্থা কোনমতেই বৃত্তিতে পারিতেছে না। জৈনদের ক্রপা, শ্রীগুরুর অনুগ্রহ, সংসঙ্গ ও নিজ পুরুষকার ব্যতীত মনুষ্যের আর কোন উপায় নাই। পণ্ডর ন্যায় জন্মগ্রহণ করিল, পণ্ডর ন্যায় পাশব-১

বৃত্তির পরিচালনার জীবন অতিবাহিত করিল এবং পুত্রর শ্রায় দেহীতাগ করিল—হৃলভ মানবজীবনে মহুঘোচিত কৰ্তব্য কিছুই করিল না।

আমি এক্ষণে ১২নং বৃন্দাবন পালের লেনে বাস করিতেছি। পরে আমার নিজ বাটা ভাটপাড়ায় থাকিবার ইচ্ছা আছে। এখানে প্রত্যহ প্রাতে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রোণীদিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয় ও বেলা ১টা হইতে ৩টা তৎপরে ৪টা হইতে ৫টা ও তৎপরে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত স্থানীয় স্ত্রীলোকদিগকে এবং প্রতি রবিবার বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী বালকদিগকে ও অপরাপর বয়স্ক পুরুষদিগকে ধর্মোপদেশ দান করা হয়। এই শিক্ষার্থীদিগের আগ্রহাতিশয্যে—বিশেষতঃ জননীগণের আগ্রহাতিশয্যে এই পাতঞ্জলদর্শন মুদ্রিত হইল, এইজন্য এই পুস্তকের নাম “মেয়েদের পাতঞ্জল” রাখা হইল। বাহারা সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে সাধন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ধর্মসম্বন্ধে বাহার যে কোন সংশয় থাকে, তাহার সেই সংশয় ভঞ্জন করা হইয়া থাকে। প্রকৃত সত্যপথের জিজ্ঞাসকে তাহার পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়। তार्কিকদিগের সহিত তর্ক করিবার আমার ইচ্ছাও নাই এবং সময়ও নাই। তবে, বাহারা মানের প্রত্যাশা এবং অমানী হইয়াও মান লইবার আশায় আমার নিকট আসে, আমি তাহাদিগকে বিনা আপত্তিতে মান দিতে কুণ্ঠিত নহি। সেই হেতু পাণ্ডিত্যভিমानी মহাপুরুষেরা যেন আমার সহিত সাক্ষাৎ না করেন। আমি সামান্ত মূর্থ এবং আমার বিদ্যাবুদ্ধিও অল্প। মানবমাত্রেরই ভ্রম ও প্রমাদের বশবর্তী, সেইহেতু এ পুস্তকে যদি কোন ভ্রম থাকে, তাহা ভবিষ্যৎ সংস্করণে শুদ্ধ করা হইবে। ভ্রম-প্রদর্শনকারীদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

শ্রামবাজার,
মহাবিশ্বসংক্রান্তি, সন ১৩৩৬সাল।

শ্রীচণ্ডীচরণ পাল।
গ্রন্থকার।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় ।

হে দেব !

চাহিনা সমাধি

চাহিনা নির্বাণ

চাহিনাকো এই ত্রিলোকের মান ।

শুধু চাহি প্রভো

হে জগত নাথ

তোমা'র করমে সঁপিতে পুরাণ ॥

না চাহি দর্শন

না চাহি স্পর্শন

নাহি চাহি তব প্রেম আলিঙ্গন ।

শুধু চাহি নাথ

(ওহে) অখিলের পতি

(যেন) কত নাহি ভুলি তব শ্রীচরণ ॥

চাহিনা রাজত্ব

চাহিনা সম্পদ

বৈরাগ্য হ'উক অঙ্গ আভরণ ।

নাহি চাহি স্মৃথ

নাহি চাহি শাস্তি

তুমি যদি মনে জাগ অনুক্ষণ ॥

তোমা'রে ভুলিয়া

হে মম দয়িত

বিষয়ে যেন না হই হে মগন :

তব কার্য্য তরে

নাহি ডরি নাথ

শতকোটি জন্ম করিতে গ্রহণ ॥

হে মম জীবন

হে মম স্মরণ

ওহে মম নিদ্রা স্বপ্ন জাগরণ ।

হে মম সর্বস্ব

মম সর্বোত্তর

ভক্তি-উপহার করগো গ্রহণ ॥

প্রণত দাস ।

ও নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় ।

মেয়েদের গীতঞ্জলি ।



ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্ ।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তদ্ব্যমশ্চাদিলক্ষ্যম্ ॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা সাক্ষিভূতম্ ।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং তং নমামি ॥
ও অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরাক্ষয় জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া ।
চক্ষুরশ্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥



সমাধি পাদঃ ।

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

অথ যোগসম্বন্ধীয় উপদেশ বর্ণিত হইতেছে ।

শুদ্ধশাস্ত্রপাঠে পাণ্ডিত্য লাভ হয়—তর্ক করিতে পারা যায় । সাধনার অন্তর্ধান না করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না । শুদ্ধ পাঠে সিদ্ধি হয় না । শাস্ত্রের সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতে হয় । এইজন্ত শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাধনার অন্তর্ধান করিলে শাস্তি এবং মোক্ষলাভ করিতে পারি ।

চিত্তের স্বভাবানুযায়ী আমরা স্তব্ধ হুঃখ অনুভব করি । বাহ্য চিত্ত সাত্ত্বিক—সে সর্বদাই স্থখী আর বাহ্য চিত্ত, রজঃ ও তমোগুণে পূর্ণ—সে সর্বদাই হুঃখভোগ করে ।

চিত্তভূমি পঞ্চপ্রকার :—(১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র, ও (৫) নিরোপ ।

(১) ক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত—ইহা সর্বদাই অতি চঞ্চল । বাহ্য চিত্ত যত অধিক চঞ্চল—সে তত অধিক পাপী, সে তত অধিক হুঃখী । চিত্তে রজঃ ও তমোগুণ অধিক হইলে, চিত্ত ক্ষিপ্ত হয় । পাগলদের চিত্ত ক্ষিপ্ত । তাহারা কোন একটা বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণের জন্ত স্থির রাখিতে পারে না । বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে । এই হাসে, এই কঁাদে । কেন হাসে তাও জানে না, আর কেন কঁাদে তাও জানে না । তাহারা অবশভাবে এইরূপে অতি কষ্টে তাহাদের জীবন অতিবাহিত করে । ক্ষিপ্তচিত্তের মন এক বিষয়ে স্থির রাখিতে পারে না । এক বিষয়ে মন রাখিয়া তাহারা স্তব্ধ পায় না । স্তব্ধলাভ করিবার জন্ত একটা বিষয় অবলম্বন করে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাহারা সেই বিষয়ে

তুংখ বোধ করে এবং পুনরায় সুখ পাইবার জন্য অপর একটা বিষয়
অবলম্বন করে, এবং তৎপরক্ৰমে আবার সে বিষয় ত্যাগ
করিয়া আর একটা বিষয় অবলম্বন করে। একটা বিষয় লইয়া তাহারা
অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে পারে না। এক একটা ছেলে আছে—
সে একক্ৰমে একরকম দ্রব্য চাহিয়া লয় আবার ক্রণপরেই তাহা
ফেলিয়া দেয় ও অপর দ্রব্য চাহিয়া লয় এবং ক্রণপরেই তাহাও ফেলিয়া
দেয় ও অপর একটা দ্রব্য চাহিয়া লয়। এই পুতুল চাহিল তাহাকে
পুতুল দাও—দিবামাত্র সে একটু সন্তুষ্ট হইল কিন্তু দুই মিনিট পরেই
তাহা ফেলিয়া দিয়া বাঁটা চাহিল—আবার দুই মিনিট পরেই বাঁটা
ফেলিয়া দিয়া ঘটা চাহিল, আবার দুই মিনিট পরেই ঘটা ফেলিয়া দিয়া
অপর কিছু চাহিল। এই প্রকৃতির ছেলেদের কোন কিছুতেই সন্তোদ
করা যায় না। তাহারা নিজেরাও কষ্ট পায় এবং বাপমাকেও কষ্ট দেয়।
এই সব ছেলেদের চিত্ত ক্ষিপ্ত। এই সব ছেলেদের মার পর করিলে
তাহারা আরও খারাপ হইয়া যায়। তাহারা বাহ্য করে, তাহা অবশ
হইয়া করে। তাহারা বা করে, তাহা বাধ্য হইয়া করে। তাহাদের
চিত্তের ক্ষিপ্ততাগুণে তাহারা এই সকল কার্য্য করিতে বাধ্য হয়।
পিতামাতার বুঝা উচিত যে, এই ছেলেরা ইচ্ছা করিয়া এই সকল
কার্য্য করে না এবং তাহাদের বিরাগ উৎপাদনও ইহাদের ইচ্ছাকৃত
নহে। পিতামাতার বুঝা উচিত যে, তাহারা বাধ্য হইয়াই এই সকল
কর্ম্ম করিতেছে। এই সকল ছেলের মানসিক উন্নতির জন্য কোন পথ
অবলম্বন করা উচিত, তাহা প্রত্যেক পিতামাতার জানা অত্যন্ত আবশ্যিক।
তাহা জানা না থাকিলে—পিতামাতা তাহাদের সম্ভানগণকে উপযুক্তরূপে
লালনপালন করিতে পারে না। এই সকল সম্ভানের প্রতি উপযুক্ত
ব্যবহার না করিয়া, অযথা ব্যবহার করিলে সম্ভানের ভবিষ্যৎ জীবন
বিষম হয়। আমাদের দেশের উন্নতি করিতে হইলে উপযুক্ত

পিতামাতা আবশ্যক এবং সন্তানকে ঠিক ঠিক ভাবে মানুষ করা আবশ্যক। এখনকার শতকরা ৮০ জন পিতামাতা পশু, স্তুরাং তাহাদের সন্তানেরা পিতামাতার নিকট পশুর ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই শিক্ষা করে ও ভবিষ্যৎ-জীবন পশুসদৃশই হইয়া যায়। পিতামাতা জানে যে, কামরিপুচরিতার্থতাই মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাই তাহারা পশুর গ্রায় জগজ্জননীর অংশস্বরূপা স্বীয় সহধর্মিণীর উপর সাধারণ বেষ্ঠার গ্রায় ব্যবহার করে। তাহার ফলে আমাদের সন্তানেরাও সেইভাবে ভাবিত হয়। এইরূপ ব্যবহারে কখনও নিজের বা দেশের উন্নতি করা যায় না। আজকাল আমাদের দেশের যাহারা পাণ্ডা সাজিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কি দেশের প্রকৃত নেতার পদ অধিকার করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন। অন্ধ যেমন অন্ধকে পথপ্রদর্শন করিয়া উভয়েই বিপন্ন হয়, ইহারাও সেইরূপ ধরণের পথপ্রদর্শক। তাই বলি—নিজের মধ্যে কি মালমশলা আছে, তাহা আগে ভাল করিয়া জান, তাহা হইলে, নিজেও সুখী হইতে পারিবে এবং অপরকেও সুখী করিতে পারিবে।

ক্ষিপ্ত চিন্তের মানুষেরা কখনও কোন উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যে সকল ছাত্রের ক্ষিপ্তচিত্ত তাহারা আজ এ বিদ্যালয় কাল ও বিদ্যালয় এইরূপে ক্রমাগত বিদ্যালয়ের পরিবর্তন করে। আজ এ মাষ্টার কাল আর একজন মাষ্টার এইরূপে ক্রমাগত মাষ্টারের পরিবর্তন করে। আজ এ খাদ্য চাই—কাল আর একপ্রকার খাদ্য চাই, এইপ্রকারে ক্রমাগত খাদ্যের পরিবর্তন করে। আজ এই প্রকার পরিধেয় চাই, কাল আবার অন্যপ্রকার পরিধেয় চাই এইরূপে ক্রমাগত বস্ত্রাদির পরিবর্তন করে। ইহাদের মন কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। ইহারা এক বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণ রাখিতে পারে না। ইহাদের চিন্তের পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে কৌশলক্রমে করিতে হয়। জোর জবরদস্তি করিলে হইবে না।

যে সকল যুবক বা যুবতী ক্ষিপ্তচিত্ত, তাহাদের দ্বারা জগতের মহা অনিষ্ট সাধন হয়। যৌবন অবস্থায় আমাদের কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু অতি প্রবল। ইহাদিগকে কিছুতেই স্থপথে আনা যায় না। ইহারা যখন ষড়্‌হা ইচ্ছা তাহাই করায়। ইহারা কাতারও উপদেশ মানে না। ব্রহ্ম গ্রহণ করিতে চাহে না। বাল্যকাল হইতে সন্তানদের সাম্বিকভাবে লালিতপালিত না করিলে, যৌবনাবস্থায় তাহাদের ভয়ানক দুর্গতি হয়। ইহাদের কামক্রোধ প্রভৃতি রিপু প্রবল হইলে, ইহারা দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয় এবং জগতে এমন কোন পাপকার্য্য নাই যাহা ইহারা করিতে পারে। ইহাদের দ্বারা সকল প্রকার পাপকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। অতএব বাল্যকাল হইতেই যোগ্যে ছেলেরা সাম্বিকভাবাপন্ন ও সচ্চরিত্র হয়, প্রত্যেক পিতামাতা ও অভিভাবকের সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক। পিতামাতা যদি পুত্র ও কন্তাগণকে শাস্ত্রানুযায়ী লালন পালন না করত, তাহা হইলে, তজ্জন্ত পিতামাতাকে পাপভাগী হইতে হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সেই পাপের ফলভোগ করিতে হয়। এইরূপ ক্ষিপ্তচিত্ত যুবকেরা নৃদ্ধাবস্থায় অত্যন্ত কষ্টভোগ করে।

যে সকল ব্যবসায়ী ক্ষিপ্তচিত্ত, তাহারা তাহাদের ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিতে পারে না। আজ এ ব্যবসা কাল আর একটি ব্যবসা—তৎপরে আর একটি ব্যবসা, এইরূপে তাহারা ক্রমাগত ব্যবসায় পরিবর্তন করিতে থাকে। ক্ষিপ্তচিত্ত মানুষেরা যখন যে অবস্থাতেই থাকুক, তখন তাহারা কষ্টভোগ করে। অতএব কি বালক, কি যুবক, কি ছাত্র, কি ছাত্রী, কি ব্যবসাদার, কি উকিল, কি ডাক্তার কাহারও ক্ষিপ্তচিত্ত হওয়া ভাল নয়। এই প্রকার ক্ষিপ্তচিত্তের উন্নতিসাধন করিতে হইলে কৌশল অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে হয়।

(২) মূঢ়-ভূমিক চিত্ত—ইহারা বোকা। ইহারা গাধা। ইহারা নীর্কোঁধ। ইহারাও কোন কার্য্যে উন্নতি করিতে পারে না। ইহাদের

বুদ্ধি বড় মোটা। ইহাদের বুদ্ধি বড় মলিন। ইহারা হিতাহিত বিচার করিতে পারে না। ইহারা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে না। ইহারা সর্বদাই পরমুখাপেক্ষী। কোন বিষয় নিজে নিজে স্থির করিতে পারে না, আর যদিও স্থির করে, তাহার ফল প্রায়ই মন্দ হয়। ইহারা অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়। ইহারা অযথা অনাবশ্যকীয় কার্যে রূপা অর্থ নষ্ট করে। ইহারা বড়ই কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী হয়। ইহারা হিতাহিতবিচারশূন্য ও পরের হাতের ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। ইহারা প্রায়ই অপরের দ্বারা প্রতারিত হয়। ইহারা যখন যে যাঃ বলে, তাহাই করে এবং এইরূপে ক্রমাগত প্রতারিত হয়। ইহারা প্রায়ই সাধারণ পশুর সমান। ইহারা দেহকেই আত্মা বিবেচনা করে। ইহারা দেহকে ক্ষণবিশ্বাসী মনে করে না। ইহারা দেহকেই চিরস্থায়ী মনে করে। ইহারা দেহের চিন্তাতেই বাস্তব। ইহারা দেহের সেবাতেই বাস্তব। দেহের সুখেই ইহারা সুখী আর দেহের দুঃখেই ইহারা দুঃখী ; ইহারা মৃত্যুচিন্তা করে না। ইহারা দেহের দাস। দেহকে বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া ইহারা নিজের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে। দেহের সৌন্দর্য্যেই ইহারা মোহিত হয়। অন্তরাঙ্গার খবর ইহারা জানে না। দেহই ইহাদের যথাসর্বস্ব। কেহ কোন তোষামোদ করিলে ইহারা আনন্দে মাতিয়া উঠে, আর কেহ অন্ন নিন্দা করিলেই ইহারা মরমে মরিয়া যায়। ইহারা পশুবৃত্তিতেই ডুবিয়া আছে। পশুর বৃত্তি আহার, নিদ্রা, ভয় ও ক্রোধাদি লইয়াই ইহারা জীবন কাটায়। ইহারা অর্থ উপার্জন করে, খাইয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করে, স্ত্রীসম্বোধে কামবৃত্তি চরিতার্থ করে, কতকগুলি সন্তানের পিতামাতা হয়, রাজ্যে নিদ্রাসুখ অল্পভব করে ও যথাসময়ে ভবলীলা সাজ করে। ইহাদিগকে নরাকার পশু ভিন্ন আর কি বলিব। পশুর বৃত্তি লইয়া জীবনযাপন করিবার জন্ত মানবজন্ম নয় ; যদি তাহা হয়, তাহা হইলে, মানব,

পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে কি করিয়া ! মানুষের মধ্যে মানুষের গুণ থাকি। আবশ্যক এবং সেই গুণানুযায়ী কার্য্য করা আবশ্যক, নচেৎ সে মানুষ পশু ভিন্ন আর কিছু নয়। জগতে এইপ্রকার মূঢ়চিত্তের লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। কৌশল অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে, ইহাদিগকেও পশু হইতে মানবে পরিবর্তিত করিতে পারা যায়।

(৩) বিক্ষিপ্ত-ভূমিক চিত্ত—ইহারা ক্ষিপ্ত ও মূঢ় হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহারা নিজের চিত্তকে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন এক বিষয়ে লিপ্ত রাখিতে পারে। ইহারাই সাধারণ সাধকশ্রেণীভূক্ত। ইহারা সাধন করিয়া একাগ্রচিত্ত হইতে পারে ও ক্রমশঃ চিত্ত নিরোধ করিয়া মানবজীবনের সফলতা লাভ করে। ইহারাই মানব শ্রেণীভূক্ত। কিন্তু ইহাদের সংখ্যাও খুব অল্প। শতকরা ২০ জন মাত্র।

(৪) একাগ্র-ভূমিক চিত্ত—এক + অগ্র = একাগ্র। অগ্র = অবলম্বন। সে চিত্ত একটা অবলম্বন লইয়া থাকে, তাহাকে একাগ্র চিত্ত বলে। ঘর বাঁট দিতেছে—এক মন দিয়া। বাঁট দিবার সময়—মনে অগ্র কোন চিন্তা নাই। রন্ধন করিতেছে—এক মন দিয়া, মনে অগ্র কোন চিন্তা নাই। রন্ধন করিতে করিতে অপর কাহারও সহিত গল্প করিতেছে না। পুস্তক পাঠ করিতেছে—একমন দিয়া। অঙ্গ কসিতেছে—একমন দিয়া। “কৃষ্ণ”, “কৃষ্ণ” জপ করিতেছে—এক মন দিয়া, তখন মনের মধ্যে “আলু, কাঁচকলা” উঠিতেছে না। এইরূপ চিত্তকে একাগ্রচিত্ত বলে।

(৫) নিরোধ-ভূমিক চিত্ত—একাগ্রচিত্তে যে একটীমাত্র অবলম্বন ছিল—যখন তাহাও চিত্ত হইতে দূর হয়। যখন চিত্তমধ্যে কোন চিন্তা উঠে না। যখন চিত্ত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়—তখন তাহাকে নিরোধ চিত্ত বলে। নিরোধ চিত্তই আমাদের মূর্ত্তির অভিমুখীন করে।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

চিত্তের বৃত্তি নিরোধই যোগ। এই যোগ সাধনই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই যোগসাধন না করিলে, আমরা এই জন্মমৃত্যু প্রবাহ হইতে নিস্তার পাইব না। এই যোগ সাধন না করিলে, আমাদের এই অনাদি অনন্তকালের কষ্ট দূরীভূত হইবে না। এই যোগসাধনের জন্মই ঐ মহামুজন্ম। পশুবৃত্তিচরিতার্থ জন্ম মনুষ্য-জন্ম নহে। আবার মনুষ্যজন্ম অতিদুর্লভ। অনেক সূক্ষ্মতির ফলে এবং ভগবানের রূপায় আমরা এই মানবজন্ম প্রাপ্ত হই এবং এই মানবদেহ ভিন্ন অত্র পশুদেহে সাধনা সম্ভব নহে। এইজন্মই মানব-দেহ দুর্লভ। বহু লক্ষবার পশুজন্ম গ্রহণ করিয়া তবে মানবজন্ম পাইয়াছি, সুতরাং এ মানবজন্মে মানবদেহের উপযুক্ত কার্য্য করাই আবশ্যক। পশুর কার্য্য জন্ম বহুবার পশুজন্ম গ্রহণ করিয়াছি। মানব-দেহ পাইয়া আর পশুর কার্য্য করা উচিত নহে। পশুবৃত্তি যতই অবলম্বন কর না কেন, পশুবৃত্তির তৃপ্তি কখনই হইবে না, বরং উত্তরোত্তর এই বৃত্তির বৃদ্ধি হইয়া আমাদের পক্ষে কষ্টের পর কষ্টপ্রদান করিবে। চিত্তবৃত্তি কাকে বলে? চিত্তের স্রোতকে চিত্তের বৃত্তি বলে। কামনাই চিত্তের স্রোত। যাহার চিত্তে যত অধিক বিষয়ের কামনা—তাহার চিত্তের স্রোতও তত অধিক সংখ্যক। যাহার চিত্তে কামনা যত কম—তাহার চিত্তের স্রোতও তত কম। যাহার বীত অধিক কামনা সুতরাং যাহার চিত্তস্রোত অধিক, তাহার চিত্তের চঞ্চলতাও অধিক। যাহার চিত্ত যত অধিক চঞ্চল, সে তত অধিক কষ্ট পায়। সে তত অধিক পাপী। যাহার চিত্ত যত কম চঞ্চল—সে অপেক্ষাকৃত সুখী। যাহার চিত্তে আদৌ চঞ্চলতাই নাই অর্থাৎ যিনি সম্পূর্ণরূপে কামনাশূন্য, তিনিই সম্পূর্ণরূপে সুখী। এইজন্য

জানিয়া রাখ যে, বিষয় বাসনাই আমাদের দুঃখের মূলহেতু এবং বিষয়বৈরাগ্যই সুখের মূলহেতু। যাহার যত বিষয়বৈরাগ্য অধিক, সে তত অধিক সুখী। যিনি পূর্ণমাত্রায় বৈরাগ্যবান, তিনি সম্পূর্ণ সুখী। বিষয়ে আসক্তিহীন হওয়াকেই বৈরাগ্য বলে। যাহার বিষয়ে যত অধিক আসক্তি, সে তত অধিক দুঃখী। সে তত অধিক পাপী। তাহার বিষয়াসক্তি যত কম, সে তত অধিক সুখী। এই বিষয়াসক্তিই আমাদের সর্বদুঃখের মূল। এই বিষয়াসক্তি হইতে আমাদের চিত্তে সংস্কার পতিত হয়। যাহার বিষয়াসক্তি যত অধিক, তাহার সংস্কারও তত অধিক। এই সংস্কারই আমাদের দুঃখ ও কষ্টের মূল কারণ। আমরা অনাদি অনন্তকাল হইতে এই সংস্কার সঞ্চয় করিয়া আসিতেছি। অনাদি অনন্তকাল হইতে আমরা কত লক্ষ লক্ষ প্রকার দৈহ ধারণ করিয়াছি, সেই সকল দেহের সংস্কার আমাদের চিত্তে প্রথিত হইয়া আছে। এই সংস্কারের হাত হইতে নিকৃতি পাওয়ার নামই মুক্তি। এই সংস্কারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই আমাদের সাধন। এই সকল সংস্কার অতি গভীরভাবে আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে দূর করা বড়ই কঠিন ব্যাপার এবং দূর না করিলেও উপায় নাই। তাহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে আমাদের এই অনন্ত দুঃখও কোন কালে ঘুচিবে না, এইজন্য প্রত্যেকেরই প্রাণপণে সাধন করা আবশ্যক। কিন্তু সাধন কেন করিব, তাহা না জানিলে লোকে সাধন করিবে কেন? সাধন করা আবশ্যক কেন, সাধন করিলে কি হয়, সাধন না করিলে কি হয়, এই সকল বিষয় মানুষ জানিতে না পারিলে, তাহারা সাধন করিতে পারে না। সাধন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া সাধন করিলে উত্তম ফললাভ হয়। সাধনতো সকলেই করে; কিন্তু ফললাভ হয় না কেন? ইহার বার আনা দোষ আমাদের কুলগুরুদের এবং চারি

আনা দৌষ শিষ্যের। বর্তমান সময়ে কুলগুরুদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক কুলগুরু, গুরুনাথের উপযুক্ত। তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে প্রকৃত কুলগুরু নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। সাধারণ গুরুদল নিজের পেটের দায়েই গুরুগিরি করে। অর্থনাভের জন্যই গুরুগিরি করে। ইহারা শাস্ত্র জানে না। ইহারা শাস্ত্র মানে না। ইহারা শাস্ত্রানুযায়ী চলে না। ইহারা অপরকে শাস্ত্রের উপদেশ দিলেও নিজে শাস্ত্রানুযায়ী চলে না। ইহারা অপরকে শাস্ত্রের উপদেশ দিলেও নিজে শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করে না। ইহারা অপরকে সাধনের উপদেশ দিলেও, নিজে সাধন করে না। ইহাদের চিত্ত কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। ইহাদের চিত্ত কাম, ক্রোধ ও লোভাদি রিপূর্বর্গে পরিপূর্ণ। এইরূপ মলিন চিত্ত হইতে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়—তাহাও মলিন অর্থাৎ সেই মন্ত্রের পবিত্রতাশক্তি থাকে না। বিষ্ঠাপূর্ণ হাঁড়ি হইতে চন্দনের সুবাস নির্গত হইতে পারে না। ইহাদের কামক্রোধাদি অসংরিপূর্ণ মলভাগুস্বরূপ চিত্ত হইতে পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ হইতে পারে না। এই সকল কামুক গুরুর দল, এই সকল ক্রোধী গুরুর দল, এই সকল লোভী গুরুর দল, আমাদের দেশের ও সমাজের দোর অনিষ্টসাধন করিতেছে। এইরূপ দুর্গন্ধচিত্তযুক্ত পামর গুরুকে ত্যাগ করিলে শিষ্যের কোনও প্রত্যবায় হইবে না; বরং ইহাদিগকে ত্যাগ করাই শিষ্যের পবিত্র ধর্ম্ম; বরং ইহাদিগকে ত্যাগ না করিলে, আমাদের মহৎ পাপ সঙ্কয়ের কার্য্য হইবে। আমরা নিজের ঘরের পরসা দিয়া এই পাণিষ্ঠদলগুলির পোষণ করিতেছি। তুমি দিয়া সর্পকে পোষণ করিলে যে ফল হয়—আমাদিগকেও ভবিষ্যতে সেই ফল ভোগ করিতে হইবে। আমরা এই সকল গুরুকে নাই দিয়া মাথায় চড়াইয়াছি। এইজন্ত প্রকারান্তরে আমরা দেশের ঈশ্বর ও অনিষ্টের কার্য্য করিতেছি। এই সকল গুরু, দানের

উপযুক্ত পাত্র নহে। উপযুক্ত পাত্রে দান করিলে যেমন পুণ্য হয় ; তেমনি অল্পযুক্ত পাত্রে দান করিলে পাপ হয়। এই পাপের ফল আমরা ভোগ করিতেছি এবং ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানকেও ভোগ করিতে হইবে। এই পাপিষ্ঠেরদলকে যতদিন পোষণ করিবে ; ততদিন এই পামরেরাও উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। ইহাদিগকে ত্যাগ করিলে, ইহাদের চৈতন্য হইবে। ইহাদিগকে অবশ্য সমাদর না দিলেই ইহাদের চৈতন্য হইবে। অতএব এই পাপিষ্ঠদলকে উন্নত করিবার জন্য—আমাদের ইহাদিগকে ত্যাগ করা উচিত। ইহাদিগের ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিলে, আমাদের নিরয় হইবে। অতএব যদি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে, এই অসংগুরুর সঙ্গ ত্যাগ কর। যদি দেশের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে, এই অসংগুরুদিগের ত্রিসীমানায় বাইও না। যদি স্বরাজ প্রার্থনা কর, তাহা হইলে, এই স্বরাজের কণ্টকগুলির উন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা কর। স্বরাজ প্রতিষ্ঠা জগৎ দেশে ব্রাহ্মণ চাই। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ নয়। গলায় পৈতা ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ হইতে গেলে, ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন হওয়া চাই। ব্রাহ্মণ হইতে হইলে, ব্রাহ্মণের চরিত্রসম্পন্ন হওয়া চাই। মুচির কাজ করিলে ব্রাহ্মণ হয় না! ব্রাহ্মণের কাজ করিলে ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণের চরিত্রের অধিকারী হইলে ব্রাহ্মণ হয়। পবিত্র ব্রাহ্মণ হইতে হইলে অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন চাই। অষ্টাঙ্গযোগ সাধন না করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। বিষয়ের ক্রমিকীট ব্রাহ্মণ নহে। যিনি পূর্ণ বৈরাগ্যবান্, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি সম্পূর্ণরূপে বিষয়াসক্তি হীন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যাহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে স্থির হইয়াছে, তিনিই ব্রাহ্মণ। যাহার চিত্তচঞ্চলতা আছে, তিনি ব্রাহ্মণ নন। যাহার চিত্ত মনবিহীন হইয়াছে—যাহার চিত্তে বিষয়ের একটামাত্র শ্রোতও বিচক্ষমান

নাই—যাহার চিত্তনিরোধ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে ; লৌকিক দৃষ্টিতে চণ্ডাল হইলেও, তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ । যতদিন ভারতে এইরূপ ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইবে, ততদিন ভারতে উন্নতির আশা নাই । ততদিন স্বরাজ প্রাপ্তি সুদূর-পর্যন্ত ।

যাহার চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়াছে, তিনিই ব্রাহ্মণ । তিনি মহাভাগ্যবান । তিনি নরকুলে শ্রেষ্ঠ । এই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারিলে, মনুষ্যজন্মে সার্থক হয় এবং যোগসম্পন্ন হয় । নানাপ্রকার বিষয়বাসনাই চিত্তের বৃত্তি । বিষয় পাঁচপ্রকার । আমাদের পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে । এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাঁচ প্রকার বিষয় । চক্ষুর বিষয় রূপ । কর্ণের বিষয় শব্দ । নাসিকার বিষয় গন্ধ । জিহ্বার বিষয় রস । ত্বকের বিষয় স্পর্শ । এই জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বিষয় গ্রহণ করিয়া চিত্তের নিকট পৌছাইয়া দিই । তখন চিত্ত সেই বিষয়াকারে আকারিত হয় । চক্ষুর দ্বারা রূপ গ্রহণ করিয়া আমরা চিত্তের নিকট পাঠাইয়া দিই । তখন চিত্ত সেই রূপের আকারে আকারিত হয় । কর্ণের দ্বারা শব্দ গ্রহণ করিয়া আমরা চিত্তের নিকট পাঠাইয়া দিই, তখন কর্ণ সেই শব্দের আকারে আকারিত হয় । নাসিকার দ্বারা গন্ধগ্রহণ করিয়া আমরা চিত্তের নিকট পাঠাইয়া দিই, তখন চিত্ত সেই গন্ধের আকারে আকারিত হয় । জিহ্বা দ্বারা মিষ্ট, তিক্ত প্রভৃতি রস গ্রহণ করিয়া আমরা চিত্তের নিকট পাঠাইয়া দিই, তখন চিত্ত সেই মিষ্ট, তিক্ত প্রভৃতি রসের আকারে আকারিত হয় । চর্ম্মদ্বারা আমরা স্পর্শজ্ঞানকে চিত্তের নিকট পাঠাইয়া দিই, তখন চিত্ত সেই জ্ঞানের আকারে আকারিত হয় । এইরূপে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া চিত্তের নিকট উপস্থিত করে এবং চিত্ত সেই বিষয়গুলি গ্রহণ করে । চিত্ত বিষয় গ্রহণ করিবার সময় সেই বিষয়ের আকারের আকারিত হয় । এই জন্ত চিত্তের আকার জ্বননবর্ত পরিবর্তিত হইতেছে । অনাদি অনন্তকাল হইতে চিত্তের আকার

এইরূপে অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে । এইরূপ আকার পরিবর্তন করা চিত্তের স্বভাব হইয়া গিয়াছে । চিত্ত আকার পরিবর্তন না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না । চিত্তের এই আকার পরিবর্তনের স্বভাব এত দৃঢ় হইয়াছে, যে আমরা সহজে এই চিত্তকে স্থির করিতে পারি না । চিত্ত স্থির করা অতি কঠিন ব্যাপার । কঠোর ও তীব্র-সাধনদ্বারা এই চিত্ত স্থির হয় । চিত্তের এইরূপ পরিবর্তন স্বভাবকেই চিত্তচঞ্চলতা বলে । ইহাকেই চিত্তের শ্রোত বলে । যাহার চিত্ত যত অধিক চঞ্চল সে তত অধিক পাপী । সে তত অধিক দুঃখ পায় । যাহার চিত্ত যত অধিক স্থির সে তত অধিক পুণ্যবান । সে তত অধিক সুখী । এই চিত্তের চঞ্চলতা দূর করিয়া চিত্তকে স্থির করাই সকলপ্রকার সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য । চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন হইলেই সাধন শ্রেণ্য হইল । নর জন্ম সফল হইল । অনাদি অনন্ত দুঃখশ্রোত হইতে অব্যাহতি হইল । তাহার আর জননমরণের ভর থাকিবে না । তাহার আর কোন অভাব থাকিবে না । তাহার আর কোন ভয় থাকিবে না । সে চিরকালের জ্ঞান নির্ভয় হইল । সে অনন্ত সুখের অধিকারী হইল । অমৃতের পুত্র পিতার সহিত যুক্ত হইল । দ্রাস্তিবশতঃ সে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও নীচ বলিয়া জ্ঞান করিত, এখন দ্রাস্তিদূর হইয়া, সেই অজ্ঞান দূর হইয়া, সে নিজের প্রকৃতস্বরূপ বুদ্ধিতে পারিল । এই নিজের স্বরূপ বুদ্ধিতে পারাই সকল সাধনের চরম ফল । যতদিন না আমরা নিজস্বরূপ জ্ঞাত হই—ততদিন আমরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইব না—ততদিন আমাদের দুঃখও বৃদ্ধিবে না ।

বিষয়াসক্তিই আমাদের পাপ । এই বিষয়বাসনাই আমাদের পাপপথে লইয়া যায় । রূপ দর্শন করিলাম, তৎক্ষণাৎ রূপের ছাপ চিত্তে পতিত হইল এবং চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া গেল । শব্দ শ্রবণ করিলাম, তৎক্ষণাৎ চিরকালের জন্য সেই শব্দের ছাপ চিত্তে

রহিয়া গেল। গন্ধ আশ্রয় করিলাম, তৎক্ষণাৎ চিরকালের জন্য সেই গন্ধের ছাপ চিত্তে রহিয়া গেল। রস আশ্রয় করিলাম তৎক্ষণাৎ চিরকালের জন্য সেই রস আশ্রয়নের ছাপ চিত্তে রহিয়া গেল। আমরা পুনঃ পুনঃ যে কার্য করি, তাহার ছাপও পুনঃ পুনঃ আমাদের চিত্তে পতিত হয়। এইরূপ বহুকাল পর্যন্ত কোন এক কার্য করিলে, তাহার ছাপ গভীরভাবে চিত্তে অঙ্কিত হয় ; এবং সে ছাপ শীঘ্র মুছিয়া ফেলা যায় না। ইহাকেই চিত্তের সংস্কার বলে। অনাদি অনন্ত-কাল হইতে এই সকল সংস্কার আমাদের চিত্তে প্রণীত হইয়াছে। ইহাদিগের কর্মসংস্কার বলে। ইহাদিগকে কন্মশয় বলে। ইহাদিগকে হৃদয়গ্রাণ্টি বলে। ইহাদিগকে অবিদ্যাবন্ধন বলে। ইহারা মাছধর জালের গাঁটের ন্যায় অসংখ্য—আমাদের চিত্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। এইসকল কন্মশয় হইতে বাসনার উদ্বেক হয় এবং সেই বাসনা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ অবশভাবে কার্যে নিযুক্ত করে। আমাদের কাণ্য আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার বশে হয় না। আমরা আমাদের পূর্ব পূর্ব সংস্কারবশে বাধ্য হইয়া নানাপ্রকার কার্য করি। আমরা মনে ভাবি, আমাদের কার্য আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অধীন, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। কোন এক অজানিত শক্তির বশে বাধ্য হইয়া আমরা এ সকল কার্য করিতেছি। সেই শক্তিকে চিনিতে পারাই সাধনার একটা উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র বালক যে কার্য করে, তাহা তাহার চিত্তের সংস্কারবশে বাধ্য হইয়া করে। বৃদ্ধ যাহা করে, তাহাও চিত্তের সংস্কারবশে বাধ্য হইয়া করে। এই চিত্তের সংস্কার হইতে বাসনার উদ্ভব হয় এবং সেই বাসনাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ পরিচালিত হইয়া কার্য করে। এই বাসনার প্রতিরোধ করা—সাধনার একটা অঙ্গ। এই সংস্কারকে ক্ষয় করা—সাধনার একটা অঙ্গ। যতদিন সংস্কার ক্ষয় না হয় ততদিন মুক্তি নাই। যতদিন সংস্কার আছে—ততদিন বাসনা আছে—তত-

দিন কার্য আছে । বর্তমান কার্য আছে—ততদিন পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন কার্য হইতে নূতন নূতন সংস্কার জন্মিবে । এইরূপে আমাদের সংস্কারের ক্ষয় না হইয়া, পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি হইতেছে । সংস্কার ক্ষয় হইলেই চিত্ত শুদ্ধ হয়—চিত্তশুদ্ধি হইলেই চিত্তনিরোধ হয় । চিত্তনিরোধ হইলেই, যোগসাধন সম্পন্ন হয় । এই সংস্কার, ক্ষয় জন্য, বাসনার প্রতিরোধ আবশ্যক এবং তজ্জন্য বিষয়াসক্তি ত্যাগ করা আবশ্যক । এবং তজ্জন্য সঙ্কল্প বিকল্প ত্যাগ করা আবশ্যক । অনুরাগবশতঃ বিষয়ের সঙ্কল্পও খারাপ, আর বিদেহবশতঃ বিষয়ের বিকল্পও খারাপ ।

যদি নিজ ইঞ্জিয়তৃপ্তির জন্য কামনাসহকারে কোন কর্মের সঙ্কল্প করি, তাহা হইলে, বাগুরু কর্মশায়ের সৃষ্টি হইবে ; আবার বিদেহবশতঃ যদি কোন কৰ্ত্তব্য কর্মের অবহেলা করি, তাহা হইলে, তাহা হইতে ঘৃণাজ কর্মশায়ের সৃষ্টি হইবে । এইরূপে কর্মশায়ের উৎপত্তি ক্রমাগত হইতে থাকিলে, আমাদের মুক্তি সুদূর-পর্যন্ত । কর্মফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া কোন কর্ম করিলেই কর্মশায়ের উৎপত্তি হইবে, আর নিষ্কামভাবে কোন কর্ম করিলে আর কর্মশায়ের উৎপত্তি হয় না এবং তজ্জন্য কর্মের ফলভোগও করিতে হয় না । সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কর্ম করা বড় কঠিন । কোন না কোন কামনা মনে না থাকিলে, আগ্রহ আদৌ কর্ম করিতে পারি না ; এইজন্য ঈশ্বরার্থে কর্ম করিবে । ঈশ্বর-প্ৰীতির জন্য কর্ম করিবে । নিজের ইঞ্জিয়তৃপ্তির জন্য নহে । নিজের সুখাভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য নহে । এইজন্য সুখতৃপ্তি সহজ্ঞান করিয়া কেবলমাত্র কৰ্ত্তব্যবোধে কর্ম করিয়া যাইবে । তাহা হইলে, আর নূতন কর্মশায় হইবে না এবং পুরাতন কর্মশায়গুলি ক্ষীণ হইয়া ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । এইরূপে বর্তমানে কর্মের ক্ষয় হইবে, ততই চিত্তশুদ্ধ হইবে ও চিত্তস্থির হইবে । ক্রমে বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি ও জ্ঞান প্রকৃতি প্রকাশ পাইবে এবং সর্বশেষে আনন্দদর্শন হইয়া কৃতার্থ হইয়া যাইবে ।

স্বচ্ছ দর্পণে যে রূপ চন্দ্রপ্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, বাসনা ও বৃত্তিহীন চিত্তে সেইরূপ আত্মদর্শন স্পষ্ট হয়। জলে যেমন ময়লা থাকিলে অর্থাৎ জল পঙ্কদ্বারা মলিন হইলে, যেমন তাহাতে চন্দ্রপ্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায় না, সেইরূপ চিত্ত বাসনারূপ পঙ্কদ্বারা মলিন হইলে আত্মদর্শনও স্পষ্ট হয় না। যেমন পরিষ্কার ও নিশ্চল জলে চন্দ্রপ্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায়, সেইরূপ বাসনাশূন্য নিশ্চল ও পরিষ্কার চিত্তে আত্মদর্শন খুব স্পষ্ট হয়। জল কেবল কদম্ব পরিশূন্য হইলেই যে, চন্দ্রপ্রতিবিম্ব বেশ স্পষ্ট দেখা যাইবে, তাহা নহে। জলে যদি স্রোত বহিতে থাকে, জলে যদি তরঙ্গ থাকে; তাহাহইলেও সেইরূপ চঞ্চল জলে চন্দ্রপ্রতিবিম্ব ভাল দেখা যায় না। সেইরূপ চিত্ত কেবলমাত্র নিশ্চল হইলেই হইবে না, সেই চিত্তে কোন স্রোত না বহিলে অর্থাৎ চিত্ত স্থির হইলে তবে তাহাতে আত্মদর্শন স্পষ্ট হয়। অতএব আত্মদর্শন জন্য চিত্তকে বাসনাবিহীনও করা চাই এবং নিশ্চলও করা চাই, তবেই তাহাতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনন্তকালের জন্য হৃৎথের হাত হইতে ত্রাণ পাইবে।

মানবজীবনে এই যোগসিদ্ধ না হইতে পারিলে, মানবজীবন বৃথায গেল। এই যোগসিদ্ধ হইতে গেলে, শুদ্ধ কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিলেই হইবে না। শ্রবণ করিয়া মনন করিতে হইবে এবং তৎপরে শাস্ত্র নির্দিষ্ট বা গুরুপদিষ্ট সাধনা করা আবশ্যক। সাধন না করিলে, ফললাভ হইবে না। পরমুখাপেক্ষী হইয়া, শুদ্ধ পরাজুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে না। ভগবানের কৃপা বা গুরুর কৃপা আছে সত্য। কিন্তু বাহাকে তাহাকে তাঁহারা সেই কৃপা বিতরণ করেন না। যে কৃপার পাত্র তাহাকে তাঁহারা কৃপা বিতরণ করেন। যে সাধক প্রাণপণ করিয়া সাধনে অগ্রসর হন—তিনিই সেই কৃপার পাত্র। অলস ও সাধনহীন সাধককে তিনি কৃপা করেন না। অতএব কীর

কৃপাতেই সব হইবে,”—এইটী মনে করিয়া, সাধন ত্যাগ করিয়া বসিয়া বসিয়া, খাইয়া শুইয়া ও ঘুমাইয়া কাল কাটাইও না। মনে করিও না যে, তুমি ভগবানের বড় ভক্ত হইয়া গিয়াছ। লোকে তোমায় বড় ভক্ত বলিতে পারে; কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ কি? লোকের স্তুতিতে তুমি বড় হইবে না, আর লোকের অত্যাতিতেও তুমি ছোট হইবে না। তুমি তুমিই থাকিবে। তুমি যাহা আছ তাহাই থাকিবে, তাহার অন্যথা হইবে না। অনেক ভক্ত বিটেল এইরূপে অপরের নিকট বিটলেমি প্রকাশ করে, যেন তাহারা ভগবানে খুব বিশ্বাস করিয়াছে, যেন ভগবানে সম্পূর্ণ মনপ্রাণ অর্পণ করিয়াছে, যেন তাহাদের সাধন করিবার আর কিছু নাই, যেন ভগবান তাহাকে কাপে করিয়া লইয়া যাইবেন। এইসকল ভক্ত বিটেল ভ্রম্যনক প্রভারক—ইহাদের সংস্পর্শেও যাইও না। ইহারা অলসের একশেষ। ইহারা খালি বসিয়া বসিয়া খাইতে ভালবাসে এবং এইরূপে এই ভর্তুকি জীবন বৃথাই ব্যয় করে। ইহাদের মধ্যে ধর্মের লেশমাত্র নাই। এইরূপ ভক্ত বিটেলদের হৃদয়ের পরস্পর ঐক্য নাই। সর্বদাই মুখোমুখী, হাতাহাতি ও মারামারি চলিতেছে। ইহারা গোপনে গোপনে পরনিন্দা ও পরচর্চায় ব্যস্ত। ইহারা নিজেরা যে মন্ত বড়, তাহা সাধারণে প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। আজকাল বাঙ্গলার অনেক মঠে এইরূপ ভক্ত বিটেলের সংখ্যা অনেক দেখিতে পাইবে। অবশ্য প্রকৃত সাধকও অনেক আছেন; কিন্তু এই ভক্ত বিটেলের সংখ্যাও আশাতীত অধিক। কোন মঠে বাইয়া একেবারে সরলবিশ্বাসে কাহাকেও মনপ্রাণ অর্পণ করিও না। আমি নিজে অনেক জায়গায় গিয়াছি এইজন্য তোমাদেরও সাবধান করিতেছি। প্রকৃত সাধকের সংখ্যা খুব কম বলিয়া জানিবে এবং তাহারা কাহারও সহিত মুখোমুখী বা হাতাহাতি করেন না বা অপরাধ না থাকিলেও কাহারও

গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করেন না। আমি ভুক্তভোগী—অনেক স্থানে প্রতারিত হইয়াছি, তাই তোমাদের সাবধান করিতেছি। আমি জানিতাম লোকের অপকার না করিলে, সে কখনই অপকার করিবে না, বিশেষতঃ আশ্রম বা মঠের ন্যায় পবিত্র গুণ্যক্ষেত্রে; বিশেষতঃ যাহারা সৰ্ব্বত্যাগী হইয়া বিষয়বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র নিত্যধ্যানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমার বাহিরে থাকিয়া তাহাই মনে হইত; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছি যে, ইহারা এখনও পশুবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে নাই। ইহাদের অপেক্ষা সাধারণ সংসারীরা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। সাধারণ সংসারীরা নিজেদের ধার্মিক বলিয়া প্রচার করে না। নিজের কষ্টে নিজেই জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে এবং ভগবানের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা করিতেছে। আর বিটেলরা বাহিরের সকলকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে ও নিজেদের মহাপুণ্যাত্মা ও ধার্মিক বলিয়া মনে মনে ভাবে। ইহাদের আত্ম-প্রতারণা ইহারা পরিতে পারে না। মনে মনে ভাবে যে, ইহারা যাহা করিতেছে, তাহাই বৈশা। তাই বলিতেছি, সাধন করিবার জন্য পর-স্বখাপেক্ষী হইও না। তাহাহইলে দুর্দশার একশেষ হইবে। নিজে যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থায় থাকিয়া, কোমর বাঁধিয়া সাধনে লাগিয়া যাও—তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি আশ্রম, মঠ বা তীর্থক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুবিধা পাইবে না—বরং তাহারা তোমায় কুপথে লইয়া বাইবে, তোমার সৰ্ব্বস্ব হরণ করিয়া, তোমায় রাস্তায় বসাইবে। তাই সাধকশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ গাহিয়াছিলেন :—

“যোগ-ভোগ, গৃহস্থ সন্ন্যাস, জপ তপ, ধন উপার্জন,

ব্রত ত্যাগ তপস্তা কঠোর, সব মর্মে দেখেছি এবার।”

“বিভাহেতু করি প্রাণপণ, অর্দেক করেছি আয়ুস্কর—

ঐশ্বহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;

ধর্মতরে করি কতমত, গঙ্গাভীর ঋণান আলায় ;
 নদীভীর পর্ত্ত গহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায় ।
 অসহায় ছিন্নবাস ধরে, দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
 ভয়দেহ তপস্তার ভারে, কি ধন করিহু উপার্জন ?
 “ভিক্ষকের কবে বল সূত্র ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?”

—বীরবাণী—

তাই বলি, পরের কৃপাপাত্র হইও না, পরের কৃপার ভিখারী হইও না । একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর কর, তাঁর শাস্ত্রগ্রন্থের আদেশ পালন কর । সঙ্গুকের আশ্রয় গ্রহণ কর । যদি সঙ্গুক না জুটিয়া উঠে, তবে শুদ্ধ সঙ্গুকের সাহায্য লইয়া সাধন করিয়া বাও—তোমার কাহারও কৃপাপাত্র হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে না । তোমার মধ্যেই সব আছে, কেবল অজ্ঞানে দেখিতে পাইতেছ না । বুদ্ধি মলিন, তাই বুদ্ধির বিচারশক্তি হারাইয়াছ । হিতাহিত বিচার করিতে অক্ষম হইয়াছ । বুদ্ধিকে শুদ্ধ কর । চিত্তকে পরিষ্কার কর । চিত্ত স্থির কর—ইহাই তোমার প্রধান সাধনা । ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ সাধনা । নিজের মন শুদ্ধ হইলেই—তোমার মনই তোমার সব দেখাইয়া দিবে, কাহারও পরামর্শ লইতে হইবে না । আপনার গৃহে বসিয়াই নিশ্চিন্তমনে অভ্যাসের সাহায্যে অতি অল্পকালেই সেই পরমপদ লাভ করিবে ।

চিত্তের বৃত্তি নিরোধকরা অর্থাৎ চিত্ত স্থির করাই সকল সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য । পৃথিবীর সমুদয় জাতিই তাহাদিগের নিজ নিজ ধর্মে যেরূপ সাধন প্রণালী অবলম্বন করে, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, এই চিত্তবৃত্তি স্থির করা । চিত্তের বৃত্তি নিরোধ হইলে, অর্থাৎ চিত্ত স্থির হইলে আমরা মানসিক বল লাভ করি । বাহ্যর চিত্ত যত চঞ্চল, তাহাঁর মানসিক বলও তত দুর্বল । এই মানসিক বল লাভ

না করিতে পারিলে আত্মদর্শন হয় না। যোগসাধন হয় না। “ন হি বলহীনেন লভ্যঃ”। আমরা বাহ্যিক বা মানসিক যে কোন দ্রব্যোচিতসংযম অভ্যাস করিয়া চিত্তস্থির করিতে পারি। মন্থজপে চিত্তসংযম করিয়া চিত্তস্থির করা খুব ভাল। সৰ্বদাই ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। ইষ্টমন্ত্র জপ করিবার স্থান, অস্থান নাই; শুচি বা অশুচি নাই; সময় বা অসময় নাই। দিবারাত্র যখনই অবসর পাইবে মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। পাইখানায় বাহ্যে করিবার সময়ও ইষ্টমন্ত্র জপ করা যায়। ইহাতে কোনও দোষ হয় না। ইষ্টমন্ত্রের অর্থ জানিয়া, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হয়। অর্থ না জানিয়া জপ করিলে, তাহার সম্যক ফল হয় না। বর্তমান অধিকাংশ কুলগুরু এইরূপ মন্ত্ৰার্থ অবগত নহেন, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদিগের শিষ্যের কর্ণে মাত্র মন্ত্রের অক্ষর-কয়টা উচ্চারণ করিয়াই কার্য শেষ করেন। অর্থ না জানিয়া মন্ত্র-জপ করা শাস্ত্রবিধি নয়। ত্রাটকযোগদ্বারাও চিত্ত একাগ্র হয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়। যোগাসনে উপবেশন করিয়া চক্ষুর তিক সম্মুখে কোন বস্তু বিশেষের উপর চক্ষুকে একদৃষ্টি করিয়া রাখার নাম ত্রাটক-যোগ। নির্জন ঘরের মধ্যে উত্তর বা পূর্বমুখ হইয়া পদ্মাসনে বসিবে, তৎপরে নিজের ইষ্টদেবের মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার দিকে চাঙ্গিঃ থাকিবে, যতক্ষণ না চক্ষু অত্যন্ত ক্লান্ত হয়। চক্ষুর পাতা ক্লান্ত হইলে চক্ষু বুজাইয়া বহুকণ পর্য্যন্ত সেই মূর্তি মানসচক্ষে দেখিতে থাকিবে—পুনরায় চক্ষুর পাতার বিশ্রাম লাভ হইলে, পুনরায় চক্ষু চাহিয়া সেই মূর্তির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। এইরূপে যতক্ষণ পার করিবে। এই ত্রাটকযোগ করিবার সময় মুদ্রাবিশেষ অবলম্বন করিয়া, তাহা করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইবে। কেহ কেহ নাসিকার অগ্রভাগের দিকে চাহিয়া থাকে। কেহ কেহ উভয় ক্রুর মধ্যস্থলে কপালের দিকে জ্যোতিঃকল্পনা করিয়া চাহিয়া থাকে। চক্ষুর পীড়া

কিলে, এইরূপ আটকযোগ করা ভাল নয়। চক্ষু দুর্বল হইলে বা অতিবুদ্ধাবস্থায় এইরূপে আটকযোগ করিলে চক্ষুর পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। যাহাহউক চিত্তস্থির করিবার জন্ত অধিকারী অনুযায়ী নানা-প্রকার উপায় আছে। সদগুরু নিকট জানিয়া লওয়া ভাল।

চিত্তের মধ্যে তিনটি গুণ আছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। চিত্তরূপে পরিণত যে সত্ত্বগুণ, তাহাই চিত্তসত্ত্ব। ইহাই বিশুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি। এই চিত্তসত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহিত মিলিত হইলে প্রগতিপথে দূষিত হয়। তখন লোকেরা বিষয়পথ ভালবাসে। তখন ইহারা সংসার ভালবাসে। তখন ইহারা পুত্রকন্যা-গৃহক্ষেত্রাদিতে আসক্ত হইয়া পড়ে এবং নিরুত্তীর্ণতা ত্যাগ করিয়া আত্মদান বা ঈষ্টদান ভুলিয়া যায়। যতই বিষয়পথে অগ্রসর হইবে, ততই চিত্ত অধিকতর চঞ্চল হইবে ও অধিকতর অন্তর্গত হইবে। মনের মধ্যে বিষয় চিন্তা যত কম হয়, তত ভাল। সর্বদা ঈষ্টমগ্ন রূপ করা ভাল। প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হয়; কিন্তু অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে সহজ হইয়া আসে। জগতে এমন কোন কার্য নাই, বাহ্য অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। বিনা অভ্যাসে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও কখন শুনা যায় নাই। সিদ্ধ মহাপুরুষদেরও অভ্যাস করিতে হইয়াছে। অতএব সর্বদা অভ্যাস লইয়া থাকিবে। অলসতার প্রশ্রয় দিবে না। এই অলসতা ও বিলাস আনাদিগকে পশু করিয়া ফেলেন। যদি উন্নতির আকাঙ্ক্ষা কর, যদি পরমসুখের আকাঙ্ক্ষা কর, তাহাহইলে, এই বিলাস ও অলসতা সর্বথা সর্বদা ত্যাগ করিবে। এই বিলাস ও অলসতায় বাঙ্গালাদেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। এই চিত্তসত্ত্ব যখন তমোগুণে আবৃত থাকে তখন আমরা তন্দ্রা, নিদ্রা, অলসতা, মোহ, প্রমাদ, ভ্রান্তি, বিচারশক্তিহীনতা প্রভৃতি অসংখ্যে অভিজুত হইয়া পড়ি—অতএব প্রাণপণে এই তমোগুণকে পরাজয় করিতে হইবে। এই তমোগুণ পরাজিত না হইলে, সাধন করিতে পারিবে না। জপ করিতে:

বসিয়া জপ হইবে না—ঘুমাইয়া পড়িবে। এই তমোগুণ নিবারণ জন্ত সর্বদা সংকার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। সাত্বিক আহার করিবে—সংসঙ্গ করিবে—সংশাস্ত পাঠ করিবে। অসংসঙ্গ ত্যাগ করিবে—নভেল প্রভৃতি কুরুচিসম্পন্নগ্রন্থ পাঠ করিবে না। এই চিত্তসঙ্ক রজোগুণদ্বারা আক্রান্ত হইলে, আমরা কার্য্যে ব্রতী হই। রজোগুণ আমাদের কার্য্য করায়। রজোগুণের আশ্রয় লইয়া উপরোক্ত তমোগুণকে জয় করিবে। রজোগুণের আশ্রয় ভিন্ন সাধন কার্য্য হইবে না। রজোগুণের আশ্রয়ে সর্বদা সংকার্য্য করিবে—অসংকার্য্য করিও না। সর্বদা সাধন কার্য্য করিবে—বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। সময় বড় অমূল্য। এইরূপে সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত পূর্ণসত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট হইবে ও রজঃ ও তমোগুণ নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপে সত্ত্বগুণের চরম বিকাশ হইলে, চিত্তসত্ত্ব স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হয় ও পূর্ণরূপে সাত্বিক-প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়। বিমুক্ত হুবর্ণে খাদ মিণাল থাকিলে যেমন তাহাকে মলিন দেখায় এবং অগ্নিতে দহন করিয়া খাদহীন করিলে যেমন তাহার পূর্ব স্বাভাবিক প্রভা প্রকাশ পায়; সেইরূপ চিত্তসত্ত্ব হইতে খাদরূপ এই রজঃ ও তমোগুণ অপসারিত হইলে সেই চিত্তসত্ত্ব নিজের গুণ পূর্ণরূপে প্রকাশ করে। এই অবস্থার সাধকের বিবেক উৎপন্ন হয় এবং এইরূপ বিবেকের বলে, সে সর্ব-জ্ঞতা লাভ করে; কিন্তু এই সর্বজ্ঞতাও সাধনের বিষয়স্বরূপ। এই সর্বজ্ঞতাকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, তাহাকে দৃঢ়রূপে সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি সে অহঙ্কারে মত্ত হয়, তাহা হইলে, পতন অনিবার্য্য।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্ ॥৩॥

তখন দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয় ।

আমরা দ্রষ্টা । আমরা সাক্ষিনাত্র । আমরা কার্যের কর্তা নহি । যোগসাধন হইলে, আমাদের স্বরূপে অবস্থান হইবে । এখন আমরা বিরূপে অবস্থান করিতেছি । এখন আমরা স্বরূপঅবস্থানদ্রষ্ট হই-
রাছি । স্বরূপে অবস্থানই সূখ আর বিরূপে অবস্থানই দুঃখ । আমরা চিরসুখী—আমরা অমৃতের পুত্র । আমাদের দুঃখ আসিতে পারে না । আমরা বিরূপে অবস্থান করিতেছি বলিয়াই—আমাদের বত দুঃখ । এই বিরূপ অবস্থান ত্যাগ করিয়া যখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইব, তখন আমাদের আর দুঃখ থাকিবে না । এই বিরূপে অবস্থান কি ? আমরা শরীর নহি, কিন্তু আমরা শরীরে অবস্থান করিতেছি । আমরা ইন্দ্রিয় নহি, কিন্তু আমরা ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করিতেছি । আমরা মন নহি, কিন্তু আমরা মনে অবস্থান করিতেছি । এইরূপে আমরা স্বরূপচ্যুত হইয়া বিরূপে অবস্থান করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ ও যন্ত্রণা পাইতেছি । আমরা আত্মা হইয়াও নিজেদের আত্মস্বভাৱি ভুলিয়া গিয়াছি ! আমরা যে নির্মল ও বিশুদ্ধ আত্মা—তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি এবং মনে ভাবিতেছি—আমরা এই দেহ । এই দেহাস্ববুদ্ধি আমাদের কষ্ট দিতেছে । বতদিন এই দেহাস্ববুদ্ধি থাকিবে, ততদিন আমরা দুঃখের হাত এড়াইতে পারিব না ।

বৃত্তিসাক্ষ্যমিতরত্র ॥৪॥

অত্ৰ বৃত্তিসাক্ষ্য অর্থাৎ দ্রষ্টা, স্বরূপ না হইয়া বৃত্তিসাক্ষ্য অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করেন অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তিই আমার স্বরূপ—
এইরূপ বোধ করেন ।

চিত্তের নিরোধ অবস্থায় সমাধি হয় আর ব্যুৎখানাবস্থায় বিক্ষেপ হয় অর্থাৎ এইসময় বে সমস্ত চিত্তবৃত্তি উদ্ভিত হয়, সেই বৃত্তির সহিত পুরুষের অবিশিষ্টরূপে জ্ঞান হয় অর্থাৎ অভেদজ্ঞান হয় অর্থাৎ বৃত্তিও যাচা, আমি পুরুষও তাহা এইরূপ একতা জ্ঞান হয় অর্থাৎ পুরুষ নিজের স্বরূপ বিস্তৃত হইয়া পুরুষকেই নিজের স্বরূপ জ্ঞান করেন। ইহাই যতপ্রকার ক্রেশের মূলকারণ। ইহাই অবিচ্ছিন্ন, মায়া বা অজ্ঞান। জ্ঞান দ্বারা এই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে আমরা চিরকালের জ্ঞাত এই হৃৎকের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব। চিত্তের বিষয়সকল পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পুরুষ সেই বিষয়কে মাত্র প্রকাশ করেন। পুরুষের সাহায্যে বিষয় প্রকাশিত হয় মাত্র ; কিন্তু পুরুষ বিষয় নহেন। পুরুষ যখন বিষয়ের সহিত একতা বোধ করেন, তখন পুরুষের বন্ধন হয়, আর যখন কেবল সাক্ষিস্বরূপ বিষয়কে দর্শন করেন—এবং আমি (পুরুষ) বিষয় নহি এইরূপ বোধ করেন, তখন তিনি মুক্ত অর্থাৎ স্বরূপস্থ।

“আমি যাইব”, “আমি পাইব”, “আমি দেগিব”, “আমি শুনিব” এইসকল বৃত্তির মধ্যে “আমি” ভাব সাধারণ। এই “আমি”, যাচা “প্রকৃত আমি” তাহাই দ্রষ্টা বা পুরুষ বা চৈতন্য। চিত্ত জড়। চিত্তের বিষয় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। পুরুষের চৈতন্যশক্তিতে চিত্ত চৈতন্যমত হয়। তাহার পর সেই চিত্তের বিষয় প্রকাশিত হয়। চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত চিত্তের বিষয় প্রকাশিত হইতে পারে না। বিষয়-প্রকাশ হইলে, আমাদের সেই বিষয়জ্ঞান হয় এবং এই বিষয়ের জ্ঞানকে দৃশ্য বলে। মনে কর তুমি রূপ দর্শন করিলে—তোমার রূপের জ্ঞান হইল। এই রূপজ্ঞান তোমার দৃশ্য, আর তুমি দ্রষ্টা। মনে কর তুমি কোন শব্দ শুনিলে—এই শব্দজ্ঞান তোমার দৃশ্য হইল, আর তুমি দ্রষ্টা। মনে কর তুমি কোন মিষ্টরস আনন্দন করিলে—

এই মিষ্টজ্ঞান তোমার দৃশ্য হইল, আর তুমি দ্রষ্টা। স্মৃত্যাং রূপ রসাদিরা বাহ্য দৃশ্য। চিত্ত সাহায্যে উহাদের জ্ঞান হয়। স্মৃতরা-
বিষয়ের “জ্ঞাতা” আমি, আর চিত্ত হইল জ্ঞান সংগ্রহ করিবার যন্ত-
রীত্র অর্থাৎ “জ্ঞানকরণ”; আর বিষয় “জ্ঞেয়” হইল। চিত্ত জ্ঞান-
করণ হইলেও চিত্ত নিজে জ্ঞান সংগ্রহ করে না। চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন
ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সংগ্রহ করে এবং চিত্তের ভাণ্ডারে
সজ্জিত করিয়া রাখিয়া দেয়। চিত্ত যে জ্ঞান সঞ্চয় করে : সেই
জ্ঞান চিত্তে থাকিয়া যায়—নষ্ট হয় না। যখন বিষয় আমাদের সম্মুখে
থাকে না, যখন ইন্দ্রিয়ও কোন জ্ঞান সংগ্রহ করে না, তখন আমরা
চিত্তস্থিত সেই পূর্ব-সংগৃহীত জ্ঞানকে অনুভব করিতে পারি। উদাহ-
রনাম স্মৃতি। চিত্তের উপর ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের যে ছাপ পড়ে অর্থাৎ
চিত্তের উপর যে সংস্কার পড়ে, তাহা হইতে ভবিষ্যৎ স্মৃতির উদ্ভব
হয়। আমরা ১০ বৎসর পূর্বে কোন একটা জিনিস দেখিয়াছিলাম।
এখন সে জিনিসটা চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইতেছি না বটে; কিন্তু
আমরা স্মৃতিসাহায্যে সেই জিনিসের রূপ দেখিতে পারি অর্থাৎ
সেই জিনিসের রূপ স্মরণ করিতে পারি। আমরা ১০ বৎসর পূর্বে
কোন একটা সুমিষ্ট গীত শ্রবণ করিয়াছিলাম। এখন সে গানটা
কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিতেছি না বটে; কিন্তু আমরা স্মৃতিসাহায্যে সেই
গীতটী স্মরণ করিয়া, তাহার আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। আমরা
১০ বৎসর পূর্বে কোন মিষ্টরস জিহ্বাদ্বারা আশ্বাদন করিয়াছিলাম।
এখন জিহ্বাদ্বারা সেই মিষ্টরস আশ্বাদন করিতেছি না বটে; কিন্তু
আমরা স্মৃতিসাহায্যে সেই মিষ্টরস স্মরণ করিতে পারি। চিত্তের
পূর্ব পূর্ব সংস্কার হইতে এইরূপে স্মৃতির উৎপত্তি হয়। বিষয় বাস্তবে
বর্তমান না থাকিলেও আমাদের অভ্যন্তরে সংস্কাররূপে বর্তমান থাকে।
এই সংস্কার হইতে মনে সেই বিষয়ের স্মৃতি উৎপাদিত হয়। বিষয়

আমাদের মনের অনুকূল হইলে, সেই স্মৃতি হইতে আমাদের সুখ হয়; আর বিষয় মনের প্রতিকূল হইলে, সেই বিষয় হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। বিষয় না থাকিলেও, বিষয়ের অবর্তমানেও এইরূপে আমাদের মনে সুখ দুঃখের উদয় হয়। বাহ্যবিষয় ত্যাগ করা সহজ; কিন্তু এই অন্তরের বিষয় অর্থাৎ স্মৃতিত্যাগ করা অতি কঠিন। চিত্তে যতকাল সংস্কার থাকিবে, ততকাল স্মৃতিও থাকিবে। শরীর নষ্ট হইলেও স্মৃতি নষ্ট হয় না। শরীর নষ্ট হইলে, বাহ্যবিষয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাই বটে; কিন্তু এই চিত্তের সংস্কারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার যো নাই। বাহ্যবিষয় আমাদের ততটা সুখ বা দুঃখ দান করে না, যতটা দান করে—এই চিত্তের সংস্কার। আমাদের দেহ নষ্ট হইলেও চিত্ত নষ্ট হয় না। চিত্ত থাকিয়া যাইলে আবার সেই চিত্ত হইতে দেহ উৎপন্ন হইবে। চিত্ত নষ্ট করিতে পারিলে, আর দেহ উৎপন্ন হইবে না আর আমরা জীবনমরণপ্রবাহও ঘুরিয়া বেড়াইব না। তখন আমাদের মুক্তি হইবে। দেহ নষ্ট হইলে মুক্তি হয় না। চিত্ত লয় হইলে মুক্তি হয়। চিত্ত পুরুষ নয়। চিত্ত পুরুষের দৃশ্য। এই দৃশ্য লয় হইলেই, তখন পুরুষ একা একা অর্থাৎ স্বরূপে থাকেন—তাহাই মুক্তি। ভুই থাকিতে মুক্তি নাই। যতক্ষণ দৃশ্য থাকিবে ততক্ষণ দ্রষ্টাও থাকিবে। দ্রষ্টা এই দৃশ্যে অভেদজ্ঞান করিলেই—তাহার বন্ধন। যখন দ্রষ্টার মধ্যে দৃশ্য বলিয়া স্বতন্ত্রজ্ঞান থাকিবে না—তখন মুক্তি। যখন দ্রষ্টা সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে “আমিষয়” দেখিবে, তখন তাহার মুক্তি। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড দ্রষ্টার নিজ স্বরূপের মধ্যেই অবস্থান করিবে—তখন তাহার মুক্তি। যখন হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, খৃষ্টান প্রভৃতি কিছুই ভেদজ্ঞান থাকিবে না—তখন মুক্তি। যতক্ষণ হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, খৃষ্টান থাকিবে—ততক্ষণ বন্ধন। যতক্ষণ স্বাধীনতা ও অধীনতা বলিয়া কিছু থাকিবে, ততক্ষণ বন্ধন।

আর যখন স্বাধীনতা, অধীনতা বলিয়া কোন জ্ঞান থাকিবে না—
তখন মুক্তি । ভেদজ্ঞানে মুক্তি নাই । ভেদ জ্ঞানে “স্বরাজ” নাই ।
লাস্তের জ্ঞায় ঘুরিয়া বেড়াও কষ্টের উপর কষ্ট পাইবে । তোমার
ঘুরিয়া বেড়ানই সার হইবে । তোমার শক্তি ও সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে ।
স্বপিত্তা অবলম্বন কর, ধর্মকে ভিত্তি কর । তোমরা বাহাকে ধর্ম
মনে ভাবিতেছ, তাহা ধর্ম নয়—তাহা অধর্ম । এইজন্ত তোমরা
প্রতিকার্যো বিফল মনোরথ হইতেছ । ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা
তোমরা জান না । লাস্ত পথে আর অধিক অগ্রসর হইও না—এখনও
ফের ! তোমাদের মঙ্গল হইবে !

অস্মিতা বা অভিমান বা অহঙ্কার নানাপ্রকার বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া
এই চিন্তের বিষয়জ্ঞানরূপে পরিণত হয় । যাহাদের অভিমান নাই,
তাহাদের চিন্তের বিষয়জ্ঞানও নাই । এই অভিমানই নানাপ্রকার
বিষয়জ্ঞান সৃষ্টি করে । চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিলাম । লাল, নীল,
হরিদ্রা প্রভৃতি নানাপ্রকারের বর্ণ দেখিলাম ; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে
নানাপ্রকার বর্ণ নাই । বর্ণ একমাত্রই আছে । নানাপ্রকার রূপ
নাই । রূপ একমাত্রই আছে । আমাদের মধ্যে যখন যে প্রকার
রূপের অভিমান হয়—আমরা তখন সেইপ্রকার রূপ দর্শন করি । রূপ
বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই । ইহা অভিমানের বিকার মাত্র ।
যখন অভিমান লয় প্রাপ্ত হয়, তখন রূপও লয়প্রাপ্ত হয় । আমাদের
স্বসৃষ্টি অবস্থায় অভিমান থাকে না ; সুতরাং তখন নানাপ্রকার
রূপও থাকে না । তখন কোনওপ্রকার রূপ থাকে না । আগ্রদ-
বহায় ও স্বপ্নাবস্থায় আমাদের অভিমান থাকে ; সুতরাং তখন নানা-
প্রকার রূপও বর্তমান থাকে । অতএব রূপ কোনপ্রকার বাস্তব পদার্থ
নহে । রূপ অভিমানের বিকৃতি মাত্র । মূলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নাই ।
রূপ একমাত্রই আছে, তাহাকে বলে “রূপতন্মাত্র” । সেইরূপ ভিন্ন

ভিন্ন রস নাই। মিষ্ট, তিক্ত, কটু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রস আমাদের অভিমানের বিকৃতিমাত্র। বাস্তবপক্ষে ইহারা বর্তমান নাই। আমাদের অভিমান যখন বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন আমরা ইহাদিগকে অনুভব করি। একমাত্র রসতন্মাত্রই বর্তমান। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন, শব্দ, স্পর্শ বা গন্ধ নাই। কেবলমাত্র শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র বা গন্ধতন্মাত্রই আছে। তন্মাত্র অতি সূক্ষ্ম পরমাণু। স্থূল শব্দে, স্থূল স্পর্শে, স্থূল রূপে, স্থূল রসে বা স্থূল গন্ধে যে পরমাণু আছে, তাহা স্থূল পরমাণু। স্থূল পরমাণুর অতি সূক্ষ্মতম অবস্থাই পরমাণুর তন্মাত্র অবস্থা। তন্মাত্র অবস্থা যন্ত্রাদির দ্বারা দৃষ্টিগোচর হইবার যোগ্য নহে। ইহা যোগীরা ধ্যানাবস্থায় দেখিতে পান। ধ্যানাবস্থায় এই তন্মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই তন্মাত্র মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস বা গন্ধ নাই। সেখানে সকলপ্রকার শব্দই একপ্রকার বলিয়া অনুভূত হয়। সেখানে শব্দের মধ্যে ভেদাভেদ থাকে না। সেইরূপ স্পর্শের মধ্যে ভেদাভেদ থাকে না। সেইরূপ রূপ, রস বা গন্ধের মধ্যেও কোন ভেদাভেদ থাকে না। অস্মিতা বা অভিমান হইতে এই সকল তন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়াছে : সুতরাং এই সকল তন্মাত্র আবার অস্মিতায় লয় পায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রূপ, রস, গন্ধাদি যেমন তন্মাত্রে লয় পায়, তন্মাত্রও সেইরূপ অস্মিতাতে লয় পায়। তন্মাত্র লয় হইলে, অস্মিতা-দর্শন হয়। এই অস্মিতাদিকে লয় করা বড় কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ সাধক এই অস্মিতার কোটায় আটকাইয়া আছেন। কঠোর সাধনা, ধ্যান ও সমাধি ভিন্ন এই অস্মিতা লয় হয় না। এই অস্মিতা লয় হইলে, মহত্ত্বের পৌছান যায় এবং মহত্ত্ব লয় হইলেই ত্রুষ্টি স্বরূপে অবস্থান করেন ; তখন তাঁহার মুক্তি হয়। তখন তিনি চিরকালের জন্ম ছাংপের হাত এড়াইতে পারেন। যতক্ষণ পুরুষ স্বরূপে অবস্থান না করিয়া—প্রকৃতির বিকার এই মহত্ত্ব প্রভৃতি পররূপে

অবস্থান করিবেন—ততক্ষণ তিনি দুঃখের হাত এড়াইতে পারিবেন না। প্রকৃতির বিকার মহত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নস্থ সমুদয় বিকার-গুলিকেই দৃশ্য বলা যায়। এই দৃশ্যের সহিত পুরুষ যখন একতা বোধ করেন তখন তাঁহার বন্ধন ; আর এই দৃশ্যকে, পুরুষ যখন নিজ হইতে স্বতন্ত্র দৃষ্টি করেন—তখন তাঁহার মোক্ষ। দৃষ্টার সহিত দৃশ্যের সংযোগই বন্ধন আর ইহাদের বিয়োগই মোক্ষ। দৃষ্টার দ্বারাই দৃশ্যের প্রকাশ হয়। দৃষ্টাই দৃশ্যকে প্রকাশ করেন। দৃষ্টা না থাকিলে দৃশ্যও থাকে না। বাহ্যার প্রকাশের জন্ত অপর প্রকাশকের আবশ্যক করে, তাহাই দৃশ্য। বাহ্যার প্রকাশের জন্ত অপর প্রকাশকের আবশ্যক করে না, বাহ্য স্বয়ম্প্রকাশ। তাহাই স্বয়ম্প্রকাশ—চিৎ, দৃষ্টা পুরুষ স্বয়ম্প্রকাশ এবং প্রাকৃতিক বিকারাদি দৃশ্য বা প্রকাশ্য। এই দৃশ্য, চৈতন্ত্যের সহিত মিলিত হইয়া চেতনাবৃত্তের স্থায় হয়।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয়াঃ ক্লিষ্টাঃ ক্লিষ্টাঃ ॥৫॥

চিন্তের বৃত্তি পঞ্চপ্রকার এবং ইহার ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্টা।

বৃত্তি কাহাকে বলে? যে কর্মের দ্বারা বাহ্যার জীবিকানির্বাহ হইয়া থাকে তাহাই তাহার বৃত্তি। বৃত্তিহীন হইলে না খাইতে পাইয়া লোকে মরিয়া যায়। বৃত্তিহীন হইলে চিন্তও ধ্বংস হয়। কেবলী-বাবুদের চাকরী বৃত্তি। যদি তাহার চাকরী করিতে না পায়, তাহাই হইলে, তাহাদের অর্থান্ধ হইবে এবং তজ্জন্য খাদ্যাভাব হইবে এবং খাদ্যাভাব হইলে খাইতে না পাইয়া মরিয়া যাইবে। কোন দুর্দান্ত পশুকে কোন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া কিছুদিন খাইতে না দিলেই সে মরিয়া যায়; সেইরূপ চিন্তের দুর্দান্ত বৃত্তিগুলিকে খাইতে না দিলেই তাহারও লয় পাইবে। বিষয়বাসনাই চিন্তের বৃত্তি। যতদিন

বিষয়বাসনা মনে উদ্ভিত হইবে, ততদিন চিত্তও জীবিত থাকিবে। এই বিষয়বাসনার লয় হইলেই চিত্তের লয় হয়। চিত্তের একবারে ধ্বংস হয় না। তবে তখন চিত্ত “সদ্ব” হইয়া যায়। তখন চিত্তকে আর চিত্ত বলে না। তখন চিত্তকে “সদ্ব” বলে। রজোগুণে চিত্তে কামনার উদ্ভব হয়। এই রজোগুণকে দমন করিতে পারিলেই চিত্তের কামনার দমন হয়। আমাদের মনে সর্বদাই একটা না একটা কামনা লাগিয়াই আছে। হয় দৌধবার কামনা, নয় শুনিবার কামনা, নয় স্পর্শ করিবার কামনা, নয় পদদ্বারা চলিবার কামনা, নয় হস্তদ্বারা কোন কার্য করিবার কামনা, নয় বাগ্‌যন্ত্রদ্বারা বাক্য উচ্চারণ করিবার কামনা, নয় পায়ুদ্বারা মলত্যাগ কামনা, নয় উপস্থের কার্য কামনা। এইরূপ কোন না কোন কামনা আমাদের মনে লাগিয়াই আছে। এই কামনার দ্বারা চিত্ত চঞ্চল থাকে। এই সকল কামনাই চিত্তচাঞ্চল্যের একমাত্র কারণ। চিত্তের সংস্কার হইতে স্মৃতির উদ্ভব হয় এবং এই স্মৃতি হইতে কামনার উদ্ভব হয় এবং এই কামনা হইতে কার্য হয়। পুনরায় এই কার্য হইতে চিত্তে নূতন নূতন সংস্কার পড়ে এবং ভবিষ্যতে সেই সংস্কার হইতে পুনরায় স্মৃতি ও কামনার উদ্ভব হয় এবং এইপ্রকারে আমাদের কৰ্ম হইতে বিরাম নাই। আমরা সর্বদাই নানাপ্রকার কার্যে বিব্রত থাকি এবং ক্রমাগত নূতন, নূতন সংস্কারের সৃষ্টি করি। চিত্তকে সংস্কারশূন্য করিতে পারিলে, আর কামনার উদ্ভব হইবে না এবং আমাদের কৰ্মের ক্ষয় হইবে ও আমরা নৈৰ্দ্ধন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইব। তখন আমাদের জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানোপার্জননের সুবিধা হইবে এবং ক্রমে বিবেক উৎপন্ন হইবে।

চিত্তের কতকগুলি বৃত্তি ক্লিষ্টা ও অপর কতকগুলি অক্লিষ্টা। ক্লিষ্ট-বৃত্তি আমাদের কষ্টের কারণ। অক্লিষ্ট-বৃত্তি আমাদের সুখের কারণ। ক্লিষ্ট-বৃত্তির দ্বারা বন্ধন হয়। অক্লিষ্ট-বৃত্তি দ্বারা মুক্তি হয়। ক্লিষ্ট-

বৃত্তি অজ্ঞান উৎপাদন করে। অক্লিষ্ট-বৃত্তি জ্ঞান উৎপাদন করে।
 অতএব ক্লিষ্টবৃত্তি হেয় ও তাজ্য এবং অক্লিষ্ট-বৃত্তি গ্রহণীয় ও কর্তব্য।
 • সংস্কার হইতেই কামনার সৃষ্টি হয়। এই কামনায় বা ভাবনায়
 আমরা দিব্যরাত্রি বিব্রত থাকি। ভাবনাশূন্য অবস্থা আমরা প্রাপ্ত
 হই না। ভাবনায়ুক্ত আমি—“বন্ধ আমি”। ভাবনাশূন্য আমি—“মুক্ত
 আমি”। সর্বভাবনাশূন্য হইয়া অবস্থিতি করিতে পারিলে, মনে
 একটা নির্মল আনন্দের উদয় হয়। তাহাই নির্মল ব্রহ্মানন্দ।
 বিষয়ানন্দের পরিণাম দুঃখ। ব্রহ্মানন্দের পরিণাম অনন্ত সুখ। ইহাতে
 দুঃখের লেশমাত্র নাই। এই আনন্দই প্রতি জীবের লক্ষ্য। এই
 আনন্দ লাভ করিবার জন্যই জীব অনাদি অনন্তকাল হইতে ছুটাছুটি
 করিতেছে। এই আনন্দলাভ করিলেই জীবের ছুটাছুটি বন্ধ হইয়া
 যায় : এবং পরমবিশ্রান্তি লাভ করিয়া পরমসুখে স্থখী হয়। এই
 আনন্দের প্রাপ্তির উপায় জীব জানে না। কোন পথে বাইলে এই
 আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা জীব জানে না। তাহাদের লক্ষ্য এই
 আনন্দপ্রাপ্তি কিন্তু পথভ্রান্ত হইয়া তাহারা এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত
 হয়। কুপথে ভ্রমণ করিয়া, তাহারা বিষয়ানন্দকেই ব্রহ্মানন্দ বলিয়া
 গ্রহণ করে এবং পশ্চাৎ কষ্টের পর কষ্টভোগ করে। ইচ্ছা করিয়া
 কেহ দুঃখ চায় না। আমাদের বিচারশক্তি মলিন। আমাদের বুদ্ধি
 নির্মল নয়। • মলিন বুদ্ধিতে বিচার ঠিক হয় না। কোনটা কার্য্য,
 আর কোনটা অকার্য্য—তাহা আমরা ঠিক করিতে পারি না। আমা-
 রদের বুদ্ধির দোষে আমরা অকার্য্যকে কার্য্য বলিয়া মনে করি, আর
 কার্য্যকে অকার্য্য বলিয়া মনে করি। আমরা যাহা দেখি তাহা ভুল
 দেখি। আমরা দেহকে “আত্মা” বলিয়া দেখি, তাহা সম্পূর্ণ ভুল।
 আমরা যাহাকে হিতকর বলিয়া দেখি, তাহা আমাদের অহিতকর।
 আমরা যাহা হিতকর বলিয়া শ্রবণ করি, তাহা আমাদের অহিতকর।

আমরা যাহা হিতকর বলিয়া আশ্বাদন করি, তাহা আমাদের অহিতকর।
আমরা যাহাকে হিতকর বলিয়া স্পর্শ করি, তাহা আমাদের অহিতকর।
এইপ্রকারে আমাদের সমুদয় কার্যাই প্রায় আমাদের অমঙ্গলের
জন্য হয়। এইজন্য আমরা কষ্টের উপর কষ্টভোগ করিতেছি।
প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে পাই না। প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে
জানি না। যেমন দর্পণ মলিন হইলে, তাহাতে মুখের প্রতিচ্ছবি
স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না; তেমনি বুদ্ধি মলিন হইলে, আমাদের
বিচার ও মীমাংসা ঠিক ঠিক হয় না। চিত্তের নানাপ্রকার পরিণামে
আমাদের বুদ্ধির নানাপ্রকার দোষ হয়।

চিত্তের এই ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্টা বৃত্তিসকল পাঁচ প্রকার। অবিজ্ঞা,
অদ্বিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। চিত্তে ইহাদের কোন একটা বৃত্তি
উত্তীর্ণেই তাহাকে ক্লিষ্ট-বৃত্তি বলে। এই ক্লিষ্ট-বৃত্তি হইতে যে সংস্কার
সঞ্চিত হয় তাহাই হইতে পুনরায় ক্লেশময় বৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং
আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করে। অবিজ্ঞাদি এই পাঁচটা ক্লিষ্টবৃত্তি
জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয় এইজন্য জ্ঞান বিষয়িনী বৃত্তিগুলি অক্লিষ্ট-
বৃত্তি। “আমি দেহ” এইরূপ বুদ্ধিকে অজ্ঞান বলে; “আমি দেহ নহি”,
“আমি আত্মা”—এইরূপ বুদ্ধি জ্ঞান। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয়।
নির্মূল বুদ্ধিতে জ্ঞান হয়, আর মলিন বুদ্ধিতে অজ্ঞান হয়। যে জ্ঞানের
দ্বারা আমাদের অবিজ্ঞাদি ক্লিষ্ট-বৃত্তিসকল নষ্ট হয়, তাহার নাম বিবেক।
এই বিবেকজ্ঞানই আমাদের অক্লিষ্ট-বৃত্তি। বিবেক আমাদের চিত্তে
সর্বদাই বর্তমান আছে, তবে চিত্তের মলিনতা হেতু বিবেক স্পষ্ট
প্রকাশ পায় না। চিত্তের মলিনতা যত কমিয়া যাইবে, বিবেকও
তত প্রকাশিত হইবে। ক্লিষ্ট-বৃত্তি হইতে ক্লিষ্ট-সংস্কার হয়; আর,
অক্লিষ্ট-বৃত্তি হইতে অক্লিষ্ট-সংস্কার হয়।

প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতিঃ ॥ ৬ ॥

সেই ক্রিষ্টা ও অক্রিষ্টা বৃত্তিসকল পাঁচপ্রকার। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি ।

বৃত্তি বলিতে কার্য্যচেষ্টা বুঝায় না, কিন্তু কার্য্যচেষ্টার পূর্বে যে খণ্ড খণ্ড বোধসকল উৎপন্ন হয়, তাহাই বৃত্তি । (১) প্রমাণ=বথার্থভূত বোধ, (২) বিপর্যয়=অবথার্থভূত বোধ, (৩) বিকল্প=অবস্থাবিষয়ক বোধ, (৪) নিদ্রা=রুদ্ধাবস্থার অক্ষুটবোধ, (৫) স্মৃতি=বুদ্ধ্যাবস্থার পুনর্বোধ ।

চিন্তের ক্রিয়া ছয় প্রকার । যথা :—গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ । (১) “গ্রহণ” অর্থাৎ চক্ষু, কণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া রূপ ও শব্দ প্রভৃতি বিষয় বাহ্য আশ্রয়াদিগের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাদের গ্রহণ । (২) “ধারণ” অর্থাৎ সেই রূপ ও শব্দাদি বিষয় চিন্তামধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখা । (৩) “উহ” অর্থাৎ সেই বৃত্ত বা সঞ্চিত বিষয়কে পুনরায় উত্তোলিত করা অর্থাৎ প্রকাশিত করা । (৪) “অপোহ” অর্থাৎ সেই উত্তোলিত বিষয়গুলি তহিতে কয়েকটা বিষয় নির্বাচন করিয়া লওয়া । (৫) “তত্ত্বজ্ঞান” অর্থাৎ সেই নির্বাচিত বিষয়টির উত্তমরূপ বোধন এবং (৬) “অভিনিবেশ” অর্থাৎ তাহাতে নিশ্চয় বৃদ্ধি । চিন্তের এই ছয়প্রকার ক্রিয়াকে চিন্তের বৃত্তি বলে । এই সকল বৃত্তি চিন্ত হইতে লয় হইলে, তাহাকে চিন্তলয় বলে ।

প্রকৃতি তিনটিগুণের সমষ্টিমাত্র । এইজন্ত প্রকৃতির যেখানেই বাণনা কেন, এই তিনটি গুণের মধ্যে থাকিবেই থাকিবে । চিত্তও এই তিনটি গুণে নির্মিত । সুতরাং চিত্তমধ্যেও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ আছে । তিনটি গুণ থাকিলে তিনটি গুণের কার্য্যও থাকিবে । সত্ত্বগুণ—প্রকাশ বা প্রখ্যা, রজোগুণ—চেষ্টা বা প্রবৃত্তি, তমোগুণ—

গুণ--আবরণ বা স্থিতি । প্রখ্যা=জ্ঞান । প্রবৃত্তি=চেষ্টাভাব । স্থিতি=সংস্কার । সংস্কার চিন্তামণ্ডো স্থিরভাবে পড়িয়া আছে । এই সংস্কার হইতে প্রবৃত্তির বোধ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্মৃতিবোধ বা হৃৎস্মরণ । রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অনিচ্ছা ইত্যাদি সমুদয় বোধই সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয় । সংস্কার মধ্যে যদি রাগ থাকে, তাহা হইলে, সেই সংস্কার হইতে রাগবোধ উদ্ভিত হইবে । আমাদিগের মধ্যে যে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা এই সংস্কার হইতেই হয় । প্রতি জীবনের চিন্তে যে সংস্কার আছে, তাহা হইতেই তাহার মনোভাব উৎপন্ন হয় । শিশু পূর্বজন্মে যে সকল কার্য্য করিয়াছিল এবং সেই সকল কার্য্য হইতে পূর্বজন্মে সে যে সকল সংস্কার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, ইহজন্মে তাহার সেই সকল সংস্কার হইতে তাহার মনোভাব উৎপন্ন হইতেছে এবং সে অবশ্যভাবে সেই সকল কার্য্য করিতেছে । সে শিশু পূর্বজন্মে “চোর” ছিল; সে তাহার চিন্তামণ্ডো সেই “চোরের সংস্কার” সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল এবং ইহজন্মে অতি বাল্যকাল হইতেই সেই “চুরি করিবার” প্রবৃত্তি তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল এবং সে ক্রমে ক্রমে এটা ওটা সেটা চুরি করিতে করিতে একজন পাকা চোর হইল । পূর্বজন্মে যে সাধু ছিল, সে পূর্বজন্মে তাহার চিন্তে সাধুর সংস্কার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং ইহজন্মে সে বাল্যকাল হইতেই সাধুভাব প্রকাশ করিতে লাগিল । এইরূপ উত্তমরূপে বিচার করিলে ‘আমাদের শিশুসন্তানেরা পূর্বজন্মে কিরূপ প্রকৃতির ছিল তাহা ইহজন্মের ব্যবহার হইতে আমরা বুঝিতে পারি এবং কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে লালিত পালিত করিলে আমরা তাহাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে পারি । চিন্তের সংস্কার আমরা দেখিতে পাই না; কিন্তু যখন সেই সংস্কার হইতে মনোভাব উৎপন্ন হয় ও সেই মনোভাবানুযায়ী কার্য্য উৎপন্ন হয়, তখন সেই কার্য্যদ্বারা আমরা

তাহার চিত্তের সংস্কার বিষয়ে বুঝিতে পারি এবং সে পূর্বজন্মে কোন প্রকৃতির জীব ছিল, তাহাও অনুমান করিতে পারি। আমাদের পূর্ব-পূর্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী আমরা ইহজন্মে কার্য্য করিতে বাধ্য হই। আমরা ইহজন্মের কার্য্যানুযায়ী আমাদের চিত্তে সংস্কার সঞ্চিত করিব এবং সেই সংস্কারানুযায়ী কার্য্য করিতেও বাধ্য হইব। ইহজন্মে যদি আমরা প্রচুর পরিমাণে পবিত্র কার্য্য করি ও পবিত্র সংস্কার চিত্তে সঞ্চয় করিয়া রাখি, তাহা হইলে, পরজন্মে আমাদের চিত্তের সেই পবিত্র সংস্কার হইতে সাধুকার্য্যের উদ্ভব হইবে; কিন্তু ইহজন্মে যদি আমরা প্রচুর পরিমাণে পাপকার্য্য করি, তবে পরজন্মে সেই সকল পাপসংস্কার হইতে আমাদের পাপ-কার্য্যেরই উৎপত্তি হইবে। এই সকল সংস্কারের ভাব, আমাদের জোর করিয়া কার্য্যে বাধ্য করায় এবং আমরা অবশ্যভাবে এই সকল পবিত্র বা পাপকার্য্য করিয়া ফেলি। সংস্কার হইতে এই যে সকল বোধ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে প্রত্যয় বা খণ্ড খণ্ড বোধ বলে, বা চিত্তের বৃত্তি বলে। এই বৃত্তি নিরোধ করাই অর্থাৎ চিত্তকে প্রত্যয়শূন্য করাই যোগের প্রদান উদ্দেশ্য। এই প্রত্যয়গুলিই চিত্তকে অস্থির করে, চিত্তের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে এবং তাহা হইতে ভ্রমের আবির্ভাব হয় এবং এই চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেই আমাদের সুখ হয়। অতএব যাহার চিত্ত যত অধিক চঞ্চল, সে তত অধিক পাপী ও অনুখী এবং যাহার চিত্ত যত অধিক স্থির সে তত অধিক গুণ্যাত্মা ও অধিক সুখী। চিত্ত, বুদ্ধি ও মন যদিও একই দ্রব্য নহে; কিন্তু সাধারণ লোকে ইহাদের এক মনে করিলেও তাহাদের সাধনের কোনও ক্ষতি হইবে না। এ পুস্তকখানি সাধারণের জন্য। যাহাদের অধিক জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহাদের আরও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম ইহাতে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে। প্রমাণ ইহাতে যে জ্ঞান হয়, তাহাই ঐশ্বর্য জ্ঞান। প্রমাণের বিপরীতকে বিপর্যয় বোধ বলে অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলিয়া বোধ করা; আকাশকে নীল বলিয়া বোধ করা; মরুভূমিতে মরীচিকা জলের জ্ঞান হওয়া; পৃথিবী যদিও বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তথাপি ইহাকে স্থির বলিয়া মনে করা; পুত্র যদিও বাস্তব পুত্র নহে তথাপি তাহাকে পুত্র বলিয়া মনে করা; কন্যা বা স্ত্রী বাস্তব কন্যা বা স্ত্রী না হইলেও তাহাকে কন্যা বা স্ত্রী বলিয়া বোধ করা; ঘরবাড়ী বাস্তব আমার না হইলেও তাহাদের আমার বলিয়া মনে করা। আমাদের হস্তপদাদি কর্মেঞ্জিয়ের কার্য প্রকৃতির ইহলেও এবং তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র কবৃত্ব না থাকিলেও তাহাদিগকে প্রকৃতির কার্য না বলিয়া আমাদের কার্য মনে করা। আমরা (পুরুষ) কিছুই করিতেছি না অথচ আমরা বেন সবই করিতেছি এইরূপ মনে করা। আমরা কোন কার্যের কর্তা নহি অথচ আমরা বেন সকল কার্যের কর্তা এইরূপ ভুল মনে করা; শরীরের কার্যকে আমার কার্য বলিয়া মনে করা; ইন্দ্রিয়ের কার্যকে আমার কার্য বলিয়া মনে করা, মনের কার্যকে আমার কার্য বলিয়া মনে করা; বুদ্ধির কার্যকে আমার কার্য বলিয়া মনে করা, অশ্রিতার অভিমানকে বা অহঙ্কারকে নিজের স্বরূপ মনে করা। এই সকল মিথ্যা জ্ঞানকে “বিপর্যয় জ্ঞান” বলে। এইরূপ বিপর্যয়জ্ঞানগুলিকে আমরা প্রমাণ জ্ঞান মনে করি। ইহা আমাদের অতীব ভ্রান্তি; বস্তুকে ঠিক ঠিক জানিলে, তবে তাহার নাম “প্রমাণ” হইবে। “দেহ আমি নহি”, “আত্মা আমি” বখন এইরূপ জ্ঞান হইবে তখন তাহা “প্রমাণ-জ্ঞান”; অন্যত্র “বিপর্যয়জ্ঞান”। “ইন্দ্রিয় আমি

নহি”, “মন আমি নহি”, “বুদ্ধি আমি নহি”, “পুত্র আমার নহে”, “কন্যা আমার নহে”, “ঘরবাড়ী আমার নহে” একমাত্র “আত্মাই আমি” খাড়া দ্বারা এইরূপ যথার্থজ্ঞান হয়, তাহাকে “প্রমাণ” বলে।

কোন বস্তুর যথার্থ বোধকে প্রমাণ বলে এবং অযথার্থ বোধকে বিপর্যয় বলে। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া বস্তুর যথার্থ বোধ হইতে পারে অথবা অনুমান দ্বারাও বস্তুর যথার্থবোধ অনুমিত হইতে পারে। অন্ধকার ঘরে একগাছি দড়ি পড়িয়া আছে। আমরা সেটাকে সাপ মনে করিলাম এবং ভয়ে দ্রুত হইলাম—এইরূপ জ্ঞান “বিপর্যয় জ্ঞান”। আবার হস্তে আলোক লইয়া যখন সেই বস্তুটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তাহা সর্প নয়, তাহা রজ্জুমাত্র, তখন আমাদের ভয় দূর হইল। তখন আমাদের সেই রজ্জুবিশয়ে যথার্থজ্ঞান হইল, ইহার নাম প্রত্যক্ষ দ্বারা “প্রমাণ-জ্ঞান”। আবার অনুমান দ্বারাও প্রমাণ জ্ঞান হয়, যেমন মনের মধ্যে সুখ অনুভব হইতেছে। এই সুখ, দুঃখ, তর্ষ বা ক্রোধের অনুভব হইতেও “প্রমাণ-জ্ঞান” হয়। আবার স্মৃতির অনুভব হইতেও “প্রমাণজ্ঞান” হয়। ১০ বৎসর পূর্বে কোন দ্রব্য দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে সে দ্রব্য আমাদের সম্মুখে না থাকিলেও আমাদের স্মৃতির অনুভবের দ্বারা যেন সেই বস্তুকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইতেছি এইরূপ অনুমান হয়—ইহাও “প্রত্যক্ষ জ্ঞান”।

চক্ষুরা কোন রূপ দর্শন করিলে, চিত্ত সেই রূপদ্বারা উপরঞ্জিত বা বিকৃত হয়; কর্ণদ্বারা কোন শব্দ শ্রবণ করিলে, চিত্ত সেই শব্দদ্বারা উপরঞ্জিত বা বিকৃত হয়। এইরূপ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যখনই যে কোন বিষয়ই গ্রহণ করি না কেন, চিত্ত সেই সেই বিষয়ে উপরঞ্জিত ও বিকৃত হয়। এইরূপে চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে আকার পরিবর্তন করিতেছে ও বিকৃত হইতেছে। চিত্তসত্ত্বের এইরূপ এক একটী পরিবর্তনকে অর্থাৎ পরিণামকে এক একটী প্রত্যয়, বোধ

বা জ্ঞান বলে। ইহারাই এক একটা চিন্তাবৃত্তি। প্রত্যক্ষ করিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা পাকা জ্ঞান। মনে কর তুমি একটা আগ্নের বর্ণ, আশ্বাদ বা গন্ধের বিষয় বর্ণনা করিতেছ। তুমি যতই বর্ণনা কর না কেন; সেই বর্ণ, আশ্বাদ বা গন্ধের যথার্থজ্ঞান তোমার শ্রোতার হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারিবে না। তুমি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত শূন্য-সহস্র প্রকারে তাহাকে সেই আগ্নের বর্ণ, আশ্বাদ বা গন্ধের বিষয় প্রবণ করাও না কেন, কোনমতেই তুমি সেই শ্রোতার হৃদয়ে তাহার যথার্থজ্ঞান প্রবেশ করাইতে পারিবে না; কিন্তু একবার মাত্র সেই আশ্রমফলটি তাহার হস্তে প্রদান কর, তৎক্ষণাৎ মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহার পাকা রূপজ্ঞান হইবে। একবার মাত্র সেই আগ্নের গন্ধ আশ্রয় করিয়া, মুহূর্ত্তমাত্রেরেই সেই আগ্নের গন্ধবিষয়ে তাহার পাকা জ্ঞান হইবে। একবার মাত্র সেই আগ্নের রস জিহ্বায় সংলগ্ন হইলেই, মুহূর্ত্তমাত্রেরেই সেই আগ্নের আশ্বাদন বিনয়ে তাহার পাকা জ্ঞান হইবে। অতএব প্রত্যক্ষে যেক্রপ পাকা জ্ঞান হয়, অন্তরূপে সেইরূপ হয় না। রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার রূপবিষয়ে পাকা জ্ঞান হইল। রস ও গন্ধ অনুভবদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার রস ও গন্ধের পাকা জ্ঞান হইল। এইরূপে প্রত্যক্ষ ও অনুমান “প্রমাণ” হইল।

আগমও একটা “প্রমাণ”। আগম কাহাকে বলে? আগুপুরুষের মুখ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহাই “আগম”। সিদ্ধ-পুরুষের বাক্যকে আগুপুরুষের বাক্য বলা যায়। আগুপুরুষের বাক্যের এমন একটা শক্তি আছে, যাহা আমাদের অন্তঃকরণে বিদ্ধ হইয়া গিয়া একেবারেই বস্তুবিষয়ক যথার্থজ্ঞানের সঞ্চার করে। তাঁহাদের বাক্যের এরূপ ক্ষমতা যে, তাঁহাদের বাক্য শ্রবণমাত্রেরেই আমাদের সেই বিষয়ে নিশ্চয়জ্ঞান হয়। বাহ্যর তাহার বাক্যের এরূপ হয় না।

আমরা কত জায়গায় কত বক্তৃতা শুনি; কিন্তু বক্তার উচ্চারিত বাক্য

আমাদের হৃদয়গ্রাণী হয় না। তাহারা উচ্চ চীৎকার করিয়া, শ্রুত-সহস্র বৎসর চীৎকার করিলেও ত আমাদের মন তাহাদের বক্তৃতার উপদেশগুলিকে নিঃশব্দরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। ইহার কারণ কি? ইচ্ছার কারণ তাহারা আপ্তপুরুষ নহে। তাহারা সাধারণ মানব। আপ্তপুরুষের অন্তঃকরণ নিগুঢ়। সাধারণ মানবের অন্তঃকরণ মলিন। আপ্তপুরুষ সত্যসিদ্ধ। সাধারণ মানব অসত্যসিদ্ধ। আপ্তপুরুষ চোর, প্রতারক বা ভণ্ড নন। সাধারণ মানব চোর, প্রতারক এবং ভণ্ড। এইজন্ত আপ্তপুরুষের মন হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহার ক্ষমতা অসীম। আর সাধারণ মানবের মন হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহা মলিনতায় পূর্ণ, এইজন্য সেই সকল বাক্য অন্যের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আপ্তপুরুষের গুণে গুণাদিত গুরু মন্তোচ্চারিত বাক্য শিষ্যের হৃদয়ে অসীম বল প্রদান করে ও কার্য্যকরী হয়। কামুক, লোভী, ক্রোধী এবং মলিনতাপূর্ণ গুরু মন্তে শিষ্যের কোনও কার্য্য হয় না। গুরুকে যে বাৎসরিক টাকা ও বস্তাদি দান করা হয়, তাহা ভয়ে দ্রুত ঢালা হয় মাত্র এবং তাহাতে পুণ্যের পরিবর্তে পাপের সঞ্চয় হয়। কারণ পাপিষ্ঠকে দান করিলে, পুণ্য হয় না—পাপ হয়। আপ্তপুরুষের বাক্য শ্রবণে আমাদের হৃদয়ে যে নিশ্চয়-বুদ্ধি হয়, তাহাকে “আগম প্রমাণ” বলে।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রুপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

যে জ্ঞান স্বরূপজ্ঞান নয়, যে জ্ঞান বিরূপজ্ঞান; যে জ্ঞান তদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ নয়, যে জ্ঞান অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ তাহাকে “বিপর্য্যয়বোধ” বলে। বিপর্য্যয়জ্ঞান—ভ্রান্তিজ্ঞান। বিপর্য্যয়জ্ঞান, সত্যজ্ঞান নহে। সংসারে আমরা এই বিপর্য্যয় বুদ্ধি লইয়াই বসবাস করিতেছি। এইজন্তই

আমাদের এত কষ্ট। আমাদের সত্যবিষয়ে জ্ঞান হইলে, আর এত কষ্ট থাকিত না। যতক্ষণ রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হইবে, ততক্ষণ ভয়ও হইবে। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া সত্যজ্ঞান উদ্ভিত হইলেই, ভয় আর থাকিবে না—নিভয় হইবে। যতক্ষণ দেহকে আত্মা বলিয়া মনে হইবে, ততক্ষণ দেহের নানাপ্রকার কষ্টে পীড়িত হইতে হইবে। যখন দেহকে আত্মা বলিয়া বোধ হইবে না, তখন প্রকৃত আত্মা কি বৃত্তিতে পারিবে, যখন আত্মদর্শন হইবে, তখন কষ্টেরও শেষ হইবে। আমাদের চিত্ত মলিন বলিয়া—আমাদের এইরূপ ভ্রান্তি হয়। চিত্তের মলিনতা কাটিয়া গেলে, চিত্তে “প্রমাণ” উদয় হইবে। চিত্ত বিষয়কে সত্যরূপে প্রকাশ করিতে পারিবে। চিত্তের এইরূপ সত্যপ্রকাশের শক্তিকে “প্রমা” বলে। সমাধি হইলে এই প্রমা অত্যন্ত প্রকাশশীল হয়, তখন ইহাকে “প্রজ্ঞা” বলা হয়। এই প্রমাদ্বারাই চিত্তের যথার্থ প্রমাণ হয় এবং অজ্ঞান দ্বারা বোধ আবর্তিত থাকে বলিয়া বিষয়ের যথার্থ প্রমাণ হয় না। প্রমাণ দ্বারাই বিষয়ের যথার্থ প্রকাশ হয়, তাহা অজ্ঞান দ্বারা বিবল অপ্রকাশিত থাকে; এইজন্য “ভ্রান্তিজ্ঞান” বা “বিপর্যয়জ্ঞান” হয়। আমাদের সকলেরই চিত্ত মলিন এইজন্য আমরা সকলেই সর্বদা ভ্রান্তিজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছি। আমরা মনে করি যে আমরা ঠিক ঠিক কর্তব্য কার্যা করিতেছি; কিন্তু আমরা সর্বদা অকাণ্য কবিয়া বাইতেছি। এই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা সংকল্পকে অসং ও অসংকল্পকে সং মনে করি। এই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা আমাদের স্বীর প্রতি অযথা অনুরাগে বদ্ধ হইয়া পিতামাতা ও সহোদর ভ্রাতার প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া যাই। এই ভ্রান্তি জ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া আমার নিজ শরীর ও মনের প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া গিয়া ও কামে বদ্ধ হইয়া আমাদের শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ সাবাস্ত

বীৰ্য ধ্বংস করিয়া শরীর ও মনকে দুর্বল করিয়া ফেলি। এই অজ্ঞানে
 অচ্ছন্ন হইয়া আমরা ক্রোধ এবং লোভে মত্ত হইয়া কতই না অনিষ্টকার্য
 করিয়া থাকি। এই অজ্ঞান আমাদের সর্বনাশ করিতেছে। জ্ঞান
 দ্বারা এই অজ্ঞান নষ্ট হয়। এই অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে পারা যায়।
 এই অজ্ঞান নষ্ট হইলে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আমাদের চিন্তের
 প্রমাণশক্তির প্রকাশ হয়। সমাধিজ প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়। তখন আমাদের
 আত্মস্থিতি জাগরুক হয়। আমরা আত্মাকে ভুলিয়া আছি বলিয়াই
 আমাদের এত কষ্ট। আত্মাকে ভুলিয়াই আমরা আমাদের শ্রদ্ধাপদ
 পরম পূজনীয় পিতামাতার প্রতি তাচ্ছল্য করিয়া, স্ত্রীর ক্রীতদাসত্ব
 করিয়া জীবনকে ধ্বংস মনে করি। আত্মাকে ভুলিয়াই আমরা “গাঢ়োল”
 হইয়া গিয়াছি। আমরা এক একজন B. A. ; M. A. পাশ করা
 “গাঢ়োল” ব্যতীত আর অপর কিছু নহে! যে শিক্ষায় আত্মস্থিতি
 জাগরুক হয়—না—সে শিক্ষা কুশিক্ষা। সেরূপ শিক্ষা অপেক্ষা মূৰ্খ
 থাকা ভাল ছিল। যে শিক্ষা আমাদের সচ্চরিত্র করে, যে শিক্ষা
 আমাদের স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দেয়, যে শিক্ষায় আমরা গুরুজনকে ভক্তি
 করিতে পারি, যে শিক্ষায় আমরা হিংসাত্যাগ করিতে পারি, যে
 শিক্ষায় আমরা মিথ্যাকথা বলিতে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিতে ভীত
 হই অর্থাৎ যে সকল শিক্ষায় আমরা মানুষের গুণ প্রাপ্ত হই—তাহাই
 সুশিক্ষা। আর যে শিক্ষায় আমরা পশুর গুণ প্রাপ্ত হই—তাহা কুশিক্ষা।
 “সুশিক্ষা দ্বারা চিত্ত পরিকার হয় ও বিপর্যয়বোধ নষ্ট হয়।”

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

বিকল্প একপ্রকার শব্দমাত্র; কিন্তু বস্তু নাই অথচ ব্যবহার্য্য এক
 প্রকার জ্ঞান। যেমন “ঘোড়ার ডিম”। “ঘোড়া” বলিয়া একপ্রকার

পদার্থ আছে ও ডিম বলিয়াও একপ্রকার পদার্থ আছে ; কিন্তু “ঘোড়ার ডিম” বলিলে উক্ত উভয় পদার্থের কোনটাই বুঝায় না বা কোন অর্থ-সঙ্গতিও হয় না। তোমার হস্তে কি আছে? ঘোড়ার ডিম অর্থাৎ কিছুই নাই—অতএব এই সকল শব্দ আমাদের ব্যবহার্য্য, কিন্তু শব্দগুণ্যায়ী কোন পদার্থ নির্দেশ হয় না। এইরূপ বোধকে “বিকল্প” বলে। এই বিকল্প বোধ চিন্তের এক প্রকার বৃত্তি। ইহাও চিন্তের ক্লেশ।

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনির্দ্রা ॥ ১০ ॥

আমাদের তিনটি অবস্থা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্তম্ভুপ্তি। যখন জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার অভাব হয়, সেইটাই আমাদের নিদ্রা। নিদ্রা বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পিশাচের ন্যায় বস্তু নাই। নিদ্রা বাহির হইতে আসিয়া আমাদের মাথার ভিতর প্রবেশ করে না। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার অভাব হইলেই আমরা তাহাকে নিদ্রা বলি। জাগ্রৎ অবস্থায় জীবাত্মা বাহিরের যন্ত্রাদি লইয়া কার্য্য করেন। জাগ্রৎ অবস্থায় জীবাত্মা দশটি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করেন। জীবাত্মা যখন যেখানে অধিষ্ঠান করিবেন, তখন সেইস্থানের কার্য্য হইবে। জীবাত্মা চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিলে তবে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়। জীবাত্মা চক্ষুতে অধিষ্ঠান করিলে আমরা দেখিতে পাই। জীবাত্মা চক্ষুতে অধিষ্ঠান না করিলে আমরা দেখিতে পাই না। চক্ষুর দর্শনশক্তি নাই। দর্শনশক্তি জীবাত্মার। জীবাত্মার দর্শনশক্তি আছে বলিয়াই আমরা দেখিতে পাই! যখন জীবাত্মা এই চক্ষুকে ত্যাগ করিয়া ভিতরে চলিয়া যান তখন আমাদের জাগ্রৎ অবস্থার শেষ হয়। জীবাত্মা বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলির উপর অধিষ্ঠান না করিলে অর্থাৎ বাহিরের পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর অধিষ্ঠান না করিয়া

ভিতরে প্রবেশ করিলে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আর কার্য্য ক্ষমিতে পারে না। সহজ কথায় আমরা বলি, ইন্দ্রিয়গুলি ঘুমাইয়া পড়ে। জীবাত্মা বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি ত্যাগ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই, বাহিরের ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যবিহীন হয় অর্থাৎ তাহাদের কার্য্যের অভাব হয়। এই অভাবকেই আমরা নিদ্রা বলি। আমরা সাধারণতঃ নিদ্রা অর্থে স্বপ্ন ও স্রষ্টৃপ্তি উভয়ই বুঝি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টৃপ্তিকেই নিদ্রা বলে। স্বপ্নকে নিদ্রা বলে না। জীবাত্মা বাহিরের বস্তুগুলি ত্যাগ করিয়া যখন চিত্তের সংস্কারগুলির উপর অধিষ্ঠান করেন, তখন আমরা সেই সংস্কারগুলিকে দেখিতে থাকি অর্থাৎ তখন আমরা স্বপ্ন দেখি : স্বপ্ন বাস্তব পদার্থ নহে। কিন্তু স্বপ্ন দেখিবার সময় সেগুলিকে বাস্তব পদার্থ বলিয়া মনে হয়। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ স্বপ্নকে মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া পুনরায় জাগ্রৎ অবস্থায় আসিলে আমরা স্বপ্নকে মিথ্যা বলিয়া মনে করি। স্বপ্নগুলি চিত্তের সংস্কারমাত্র। বাহ্যার চিত্তে যে সংস্কার পড়িয়া আছে, সে স্বপ্নকালে সেই সংস্কারগুলি দৃশ্যন করে মাত্র। স্বপ্নে কোন বাস্তব পদার্থ থাকে না। আমাদের এই জাগ্রৎ অবস্থাও স্বপ্নমাত্র। ইহাতেও বাস্তব কোন পদার্থ নাই, ইহাতেও আমরা চিত্তের সংস্কারমাত্র দেখিতেছি। যতক্ষণ জাগ্রদবস্থায় বাবহারপরায়ণ থাকিব, ততক্ষণ আমাদের ইহাতে মিথ্যাবোধ হইবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জাগ্রদবস্থায় আমরা বাহ্য কিছু দেখিতেছি। নাহা কিছু গুণিতেছি—এসকলই অবাস্তব পদার্থ। ইহা স্বপ্নের দৃশ্যমাত্র। ইহা আমাদের সংস্কারের ছবিমাত্র। ইহা আমাদের চিত্তের সংস্কারের দৃশ্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে। এই সকল বিষয়ে উপনিষদে বিস্তৃত-বিবরণ আছে। বাহ্যারা এই সকল বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা উপনিষদ্ পাঠ করিবেন। জীবাত্মা যখন বাহিরের ইন্দ্রিয় লইয়া লীলা করেন, তখন আমাদের জাগ্রৎ অবস্থা; আর যখন

বাহিরের লীলাখেলা ত্যাগ করিয়া ভিতরে বান, তখন তিনি মাত্র চিত্তের সংস্কারগুলি লইয়া লীলা করেন—ইহা আমাদের স্বপ্নাবস্থা। আর যখন তিনি উভয় অবস্থাই ত্যাগ করিয়া লীলা হইতে বিরত হন ও বিশ্রাম করেন, তখন আমাদের সুস্থিতি অবস্থা। এই সময় জীবান্না নিজে নিজে থাকেন। জীবান্নার এই বিশ্রাম অবস্থাকেই আগরা সুস্থিতি বা নিদ্রা বলি। বাস্তবিক নিদ্রা বলিয়া কোন বিশেষভাবপদার্থ নাই। নিদ্রা বলিয়া বাহিরের কোন বাস্তব দ্রব্য নাই। ইহা কেবলমাত্র কার্যের অভাব। ইহা জাগ্রৎ অবস্থা ও স্বপ্নাবস্থার কার্যের অভাব। ইহা একটি অভাব পদার্থ। ইহা ভাব পদার্থ নহে। এষ্ট অভাবকে অবলম্বন করিয়া চিত্তের যে বৃত্তি হয় তাহাকে নিদ্রা-বৃত্তি বলে। তন্মোগুণে জড়তা গানয়ন করিয়া জীবান্নার এই অভাব উৎপাদন করে।

নিদ্রা তিন প্রকার সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্বিক নিদ্রার পর আমাদের মন পরিষ্কার ও প্রসন্ন হয় ও আমরা খুব আরাম বোধ করি এবং বিছানায় শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। রাজসিক নিদ্রার পর মনে সুখ পাই না, যেন মনে কতরকম চিন্তাপ্রস্রোত চলিতেছে, মন অত্যন্ত যত্নগাভোগ করে। তামসিক নিদ্রার পর, শরীর ভারী বোধ হয়, বিছানা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। মনও পরিষ্কার হয় না। নিদ্রাতেও চিত্ত স্থির থাকে কিন্তু অজ্ঞানে পূর্ণ থাকে; আর সমাধিতেও চিত্ত স্থির থাকে কিন্তু জ্ঞানে পূর্ণ থাকে। নিদ্রা অবশ্য আর সমাধি স্ববশ। নিদ্রা অস্বচ্ছ আর সমাধি স্বচ্ছ। নিদ্রা মলিনতাপূর্ণ আর সমাধি মলিনতা-শূন্য। এইজন্য নিদ্রাকেও একটি চিত্তবৃত্তি বলা যায়।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

আমরা যে সকল বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করি তাহাদের সংস্কার চিত্তে থাকিয় যায়। এই সংস্কার হইতে সেই বিষয়ের স্মৃতি আমাদের বুদ্ধিতে উত্থিত হয়। সেই বিষয়ের স্মরণ করাকেই স্মৃতি কহে। ইহাও চিত্তের একটি বৃত্তি।

এই প্রকারে আমরা চিত্তের পাঁচটি বৃত্তি পাইলাম। প্রমাণ, বিপর্যায়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। ইহারা এক এক প্রকার বোধ। চিত্তের এই সমুদয় বোধ স্মৃৎ, তুঃস্মৃৎ ও মোহের সহিত উদয় হয়।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই চিন্তাবৃত্তিসকল নিরোধ হয়।

অভ্যাস ব্যতীত কোন কার্যে সফলতা লাভ করা যায় না। যে কার্যে যত কঠোর অভ্যাস করা যায়, আমরা সেই কার্যেই তত শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করি। অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধ হয় না এমন কার্য জগতে নাই। বিনা অভ্যাসে জগতে কোন কার্যে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তুমি যতটুকু অভ্যাস করিবে ততটুকু ফল পাইবে। তোমার অভ্যাস কখনও নিষ্ফল হইবে না। যে ছাত্র উত্তমরূপে বিদ্যাভ্যাস করে, সে উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখিতে পারে। সন্তরণ অভ্যাস করিতে করিতে উত্তমরূপে সন্তরণ শিক্ষা হয়। রন্ধন অভ্যাস করিতে করিতে উত্তম রান্ধনী হওয়া যায়। চিকিৎসা অভ্যাস করিতে করিতে সূচিকিৎসক হওয়া যায়। সেইরূপ যোগ অভ্যাস করিতে করিতে উত্তম যোগী হওয়া যায়। যোগ অভ্যাসই শ্রেষ্ঠ অভ্যাস। যোগসাধনই মানবজীবনের একমাত্র কর্তব্য। একমাত্র যোগসাধনেই স্মৃৎ পাওয়া যায়। যোগসাধন ভিন্ন পরমস্মৃৎপ্রাপ্তির আর অন্য কোন উপায় নাই।

এই যোগসাধন জন্য অভ্যাস আবশ্যক। যোগসাধনে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। অনেকেই কিছুদিন সাধন করিয়া, “আমার দ্বারা হইবে না” এরূপ মনে করিয়া যোগসাধন ত্যাগ করে। ইহা বতই কঠিন হউক, ইহাকে ত্যাগ করিও না। তুমি বালক, যুবক বা বৃদ্ধ হও—অষ্টাঙ্গ যোগসাধন করিবেই করিবে। ইহা ভিন্ন সূত্বের অন্য উপায় নাই। এতদিন বৃথায় কাটাইয়াছ তজ্জন্য চিন্তিত হইও না—এখন বৃদ্ধ হইয়াছ তজ্জন্য চিন্তা করিও না। আর যদি একদিনমাত্রও তোমার পরমায়ু থাকে, তাহাহইলেও, যোগসাধনে নিরন্তর হইও না। যদি একদিনমাত্রও সাধন করিয়া তোমার মৃত্যু হয় তাহাও শ্রেয়ঃ; কারণ পরজন্মে তুমি উৎকৃষ্ট যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করিবে। মৃত্যুসময় যদি তোমার যোগসাধন জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তুমি পরজন্মে উৎকৃষ্ট যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নতন দেহ লাভ করিবে এবং ভগবান্ তোমার এমন সব সুবিধা ও সঙ্গ করিয়া দিবেন যে তোমার যোগসাধন পক্ষে খুব সুবিধা হইবে। তাই বলি হতাশ্বাস হইও না ও নিরাশ হইও না। একবারমাত্র ভগবানের ভক্ত হইতে পারিলে, আর তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন “কখন আমার ভক্ত খিনষ্ট না হয়”। তাই বলি এতদিন সময় বৃথায় কাটাইয়াছ, জীবনের অর্দেক সময় নিদ্রায় কাটাইয়াছ, অবশিষ্ট অর্দেক সময়ের মধ্যে বাল্যকালের অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া অনেক সময় কাটিয়া গিয়াছে। যৌবনে কামোন্মত্ত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীর ক্রীতদাসত্ব করিয়াছ এখন বৃদ্ধাবস্থায় রোগ, শোক ও জরায় আক্রান্ত হইয়া শরীর ও মনের বল হারাইয়া নানাপ্রকার হুচিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছ। ভয় নাই—মনে সাহস অবলম্বন কর, ভগবানের শরণাগত হও, পাপকার্য্য একেবারে ত্যাগ কর এবং এই মুহূর্ত্ত যোগাভ্যাসে বদ্ধবান্ হও, তোমার মঙ্গল হইবে।

মাত্র বোগের অভ্যাস করিলেই হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যও চাই। বিষয়বৈরাগ্য ভিন্ন মুক্তি, মোক্ষ বা পরমসুখ পাওয়া যায় না। বৈরাগ্য ভিন্ন শুদ্ধ অভ্যাসে কোন কার্য হইবে না। চক্ষু যদি রূপের লালসায় ছুটাছুটি করে, কর্ণ যদি শব্দের লালসায় ছুটাছুটি করে, নাসিকা যদি গন্ধের লালসায় ছুটাছুটি করে, এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরা যদি বিষয়লালসা ত্যাগ করিতে না পারে, বিষয়ের আসক্তি হইতে যদি ইন্দ্রিয়গণকে সংবত করিতে না পার। যদি তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস হও। যদি ইন্দ্রিয় তোমার আয়ত্তে না থাকে। ইন্দ্রিয় সংযম করিবার শক্তি যদি হারাইয়া থাক, তাহা হইলে, বোগসাধন তোমার পক্ষে অতীব কঠিন। বাহ্যরা ইন্দ্রিয়লালসা ত্যাগ করিতে পারে, বাহ্যরা ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারে, বাহ্যদের বিষয়াসক্তি নাই, তাহারা খুব সহজেই বোগসাধন করিতে পারে। ইহারা অতি বুদ্ধ হইলেও যদি ভোগবাসনারহিত হয়, তাহা হইলে, উভাদের বোগসাধনাও সহজ হইবে। এইজন্য বুদ্ধ হইয়াছ বলিয়া নিরাশ হইও না। তবে এই বৃদ্ধাবস্থাতেও যদি পশুর বৃত্তি ত্যাগ করিতে না পার। যদি তুমি পাশবিক বৃত্তি, আচার-নিদ্ৰাদি লইয়াই ব্যস্ত থাক, তাহাহইলে নিশ্চয় জানিও যে, আর এই জর্জরিত মানবজীবন তোমার অদৃষ্টে ঘটিবে না, তোমাকে পশু হইয়া জন্মিতে হইবে এবং অনাদি অনন্তকালের জন্য এই দুঃখশ্রোতে ভাসমান থাকিবে। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য দুটাই আবশ্যিক। একটা হইলে হইবে না। এই দুটিকে অবলম্বন করিয়া বোগসাধন কার্যে প্রবৃত্ত হও। তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে।

তত্র স্থিতৌ যত্নোহভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

সেই অভ্যাস এবং বৈরাগ্যে দৃঢ়রূপে অবস্থিতি করিবার যে যত্ন, তাহার নাম অভ্যাস।

এই অভ্যাস ত্যাগ করিবে না। এই বাঙ্গালা দেশটাকে আলস্য ও বিলাসে ছাইয়া ফেলিয়াছে। তমোগুণ হইতে নিদ্রা, আলস্য, জড়তা, প্রমাদ ও মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই তমোগুণকে জয় করিতে হইবে। এই অলসতাকে জয় করিতে হইবে। প্রতিদিনের কার্য্যের সময় বিভাগ করিবে এবং কখনকার যে কার্য্য তখন সেই কার্য্য করিবে। কোন মতে ইহার অন্যথা করিবে না। রাত্রি ১০টা হইতে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইবে। এই ছয় ঘণ্টার অধিক নিদ্রা আমাদের শরীর খারাপ করে। আবার জোর করিয়া এই ছয় ঘণ্টার কম নিদ্রাও যাইবে না। ছোট ছোট ছেনেদের একটু অধিক নিদ্রা আবশ্যক। আবার যোগীরা যোগসাধন করিতে করিতে, তাহাদের নিদ্রা আপনিই কমিয়া যায়। জোর করিয়া কমাইতে হয় না। তাহাদের অল্প নিদ্রাতেও শরীর খারাপ হয় না। অনেকে মাত্র দুই ঘণ্টা নিদ্রা যায়। তাহাতে তাহাদের শরীর অসুস্থ হয় না। তাহারা উচ্চযোগী তাহারা নিদ্রাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছেন। তাহারা আমাদের ন্যায় নিদ্রা বান না। তাহাদের নিদ্রাকে “যোগনিদ্রা” বলে। সে নিদ্রা আমাদের ন্যায় অজ্ঞানে আচ্ছন্নবৎ নহে। একমুহূর্তের জন্যও অলসতার আশ্রয় লইও না। অলসতা ও নিদ্রা প্রভৃতি তমোগুণ আমাদের পশু করিয়া ফেলে। সর্বদা নিজ কর্তব্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে। শরীরের আরামের জন্য কখনও কর্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিও না। অলসেরা কখনও যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। অলসেরা কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এইজন্য সাধনের অভ্যাস ত্যাগ করিও

না এবং বৈরাগ্যও ত্যাগ করিও না। এই উভয়ে স্থিতিশীল করিবার জন্য দৃঢ় যত্ন করিবে। চিত্ত সর্বদা পরিবর্তনশীল, এইজন্য আমরা সহজে এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য লইয়া থাকিতে পারি না। ইহাতে প্রাণপণ উৎসাহ, ধৈর্য্য ও বীৰ্য্য আবশ্যক। কঠোর পুরুষকার অবলম্বন করিয়া অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধন করিবে। শ্রীতিও বলেন “নারায়ণা বলহীনেন লভাঃ ন চ প্রমাদান্তপসো বা প্যলিঙ্গাঃ। এতৈরুপারৈর্বততে বস্তু বিধান তন্ত্ৰৈব আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥”

সতু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য্য-সংকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥১৪॥

এই অভ্যাসকে দীর্ঘকাল সাধন করিতে হইবে, নিরন্তর সাধন করিতে হইবে এবং শ্রদ্ধা ও আদরের সচিত্র সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলে, এই সাধন দৃঢ় হইবে এবং সাধক কোনরূপ অলসতায় বা বিলাসে মুগ্ধ হইবে না।

অভ্যাস করিবার সময় সকল কাণ্ডেই একটু কষ্ট বোধ হয় কিন্তু ক্রমে ক্রমে যতই অভ্যাস করা যায়, তাহা ততই সহজ হইয়া যায়। সাধন অভ্যাসও সেইরূপ। আমাদের চিত্ত পশুভাবে আক্রান্ত হইয়া আছে। সেই পশুভাব ত্যাগ করাইয়া দেবভাবে লইয়া আসিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়-বিতৃষ্ণা বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥১৫॥

দৃষ্ট বিষয় এবং আনুশ্রবিক বিষয়, এই উভয় বিষয়ে চিত্ত বিতৃষ্ণ হইলে অর্থাৎ এই উভয় বিষয়ের জন্য চিত্তে কোন তৃষ্ণা না থাকিলে

অর্থাৎ আসক্তি না থাকিলে যে বৈরাগ্য হয়, তাহাকে “বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্য” বলে।

দৃষ্ট বিষয়ে আসক্তিহীন হইতে হইবে অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্তিহীন হইতে হইবে। বিষয়ে আসক্তিহীন হইতে হইলে সর্বদা বিষয়ের দোষ-দর্শন করিবে। আমরা বিষয়ভোগ করিয়া সুখ পাইবার অভিলাষ করি, কিন্তু বিষয়ে সুখ থাকিতেই পারে না। কারণ বিষয় ত্রিগুণে নির্মিত। বাহার মধ্যে তিনটি গুণ আছে—তাহা আমাদের সুখ প্রদান করিতে পারে না। বিষয়লাভে সুখ নাই। বিষয়লাভে দুঃখমাত্রই আছে। বিষয় অর্জনে দুঃখ। বিষয় রক্ষণে দুঃখ। বিষয় ক্ষয়ে দুঃখ। বিষয়ের কোন অবস্থাতেই সুখ নাই। সর্ব অবস্থাতেই দুঃখ। চক্ষু দ্বারা কোন সুন্দরীর রূপ দেখিলাম! সেই রূপ পাইবার জন্য মনে তৃষ্ণা জাগিল। এই তৃষ্ণা আমার মনকে অহরহঃ দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই রূপ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সেই রূপের প্রাপ্তি ঘটিল না। কিন্তু চিন্তের মধ্যে রূপের সংস্কার রহিয়া গেল এবং চিরজীবন সেই সংস্কার ও সেই সংস্কার-সম্মত স্মৃতি লইয়া যন্ত্রণাভোগ করিতে লাগিলাম। সুন্দর একটা শিশু মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরে আসিল, তাহার রূপে পিতামাতা মোহিত হইয়া গেল। শিশুটাকে পাইয়া তাহারা যেন স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। শিশুটা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল। উজ্জল মূক্তার ন্যায় ছই একটা দন্ত নির্গত হইল। শিশু আধ আধ স্মৃষ্টি স্বরে বখন, “মা” “মা” বলিতে আরম্ভ করিল, তখন পিতামাতা তাহার সেই স্মৃষ্টি স্বরে মোহিত হইয়া যেন স্বর্গের অমৃত ভোগ করিতে লাগিল। ক্রমে সেই শিশুটা পাঁচ বৎসরের হইয়া ইহলীলাসংবরণ করিল। শিশুর রূপ অদৃশ্য হইল, স্মৃষ্টি স্বরও অদৃশ্য হইল; কিন্তু সেই রূপের ও স্মৃষ্টি স্বরের সংস্কার চিত্তে রহিয়া গেল। এই সংস্কার

হইতে সেই শিশুর রূপের ও স্বরের স্মৃতি পিতামাতাকে আজীবন দখল করিতে থাকিবে। অর্থে সুখ কোথায়? অর্থের অর্জনে দুঃখ। অর্থের রক্ষণে দুঃখ। অর্থের ব্যয়ে দুঃখ। অলঙ্কারে সুখ কোথায়? অলঙ্কারের অর্জনে দুঃখ। অলঙ্কারের রক্ষণে দুঃখ। অলঙ্কারের ক্ষয়ে দুঃখ। বাগান, বাটী—তাহাতেই বা সুখ কই? তাহাদের অর্জনে দুঃখ। তাহাদের রক্ষণে দুঃখ। তাহাদের ক্ষয়ে দুঃখ। এই প্রকার বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, চক্ষুর বিষয় রূপ, বা কণ্ঠের বিষয় শব্দ, বা রসনার বিষয় রস—ইহাদের মধ্যে সুখ নাই। কেবল দুঃখমাত্রই আছে। যাহাদের চিত্ত সাত্ত্বিক, যাহাদের চিত্ত নিম্নল; তাহারা বিষয়ে সুখ-দর্শন করে না। তাহারা বিষয়ে দুঃখ-দর্শন করে। তাহারা ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারে। চিত্ত নিম্নল না হইলে বিচারও ঠিক ঠিক হয় না। যাহাদের চিত্ত সমল, যাহাদের চিত্ত রজঃ ও তমোগুণে পূর্ণ, যাহাদের চিত্ত রাগদ্বেষে পূর্ণ, তাহারা ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারে না। তাহাদের মলিন বুদ্ধি দ্বারা নিম্নল বিচার হয় না। তাহাদের বিপর্যয়-দর্শন হয়। তাহারা বিচারে দুঃখের পরিবর্তে সুখ-দর্শন করে এবং পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে ঝম্পপ্রদান করিয়া নিজের প্রাণ হারায়; ইহারাও সেইরূপ বিষয় বিমপান করিয়া, অনন্তনরকযন্ত্রণা ভোগ করে। তাই বলি, এই দৃশ্যবিষয় রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শে আসক্তি ত্যাগ কর। ইহাতে যতই আসক্তি বৃদ্ধি করিবে, ততই তুমি কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করিবে; আর ইহাতে যতই আসক্তি ত্যাগ হইবে, ততই তুমি অমৃতের আনন্দনে সুখের পথে অগ্রসর হইবে। “ত্যাগেন অমৃতং অশ্নুতে।”

আলুশ্রবিক বিষয় অর্থাৎ লোকের মুখে শুনা বিষয়। যে বিষয় চক্ষু দ্বারা দর্শন করি নাই। যে বিষয় কণ্ঠ দ্বারা শ্রবণ করি নাই। যে বিষয় নাসিকা দ্বারা আভ্রাণ করি নাই। যে বিষয় ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করি নাই।

যে বিষয় জিহ্বা দ্বারা আশ্বাদন করি নাই—এরূপ বিষয়েও আসক্তি করিবে না। এরূপ বিষয় কি? যেমন স্বর্গলাভ। স্বর্গীয় অমরতার সম্ভাব্য। স্বর্গীয় ঐশ্বর্যভোগ। আমাদের ইহজগতের বিষয় যেমন সর্বদোষে ছুট, স্বর্গীয় বিষয়ও তদ্রূপ সর্বদোষে ছুট। স্বর্গের ভোগ চিরদিন থাকে না। তাহারও ক্ষয় হয়। স্বর্গভোগসমাপ্তি হইলেই পুনরায় মানববোনি বা অন্য কোন নীচবোনিতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। চিরশ্রুতি হয় না। জীবনমরণপ্রবাহ হইতে অধাহতি হয় না।

বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্যলাভ বড় সহজ নয়। বিবেক উৎপন্ন না হইলে, ইহা লাভ হয় না। চিত্ত নিশ্চল না হইলে, ইহা হয় না। চিত্তে সর্বক্ষণ রজঃ ও তমোগুণের কার্গা হইলে, ইহা হয় না। একদিকে সাধন-অভ্যাস ও অন্যদিকে বিচারপথ অবলম্বন কর। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে তোমার মন নিশ্চল হইবে। চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠা হইবে। চিত্তের রজঃ ও তমোগুণ হ্রাস পাইবে এবং ক্রমশঃ বিবেকোদয়ে বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্যলাভ হইবে।

বৈরাগ্যের চারিটি অবস্থা (১) বতমান, (২) ব্যতিরেক, (৩) একেন্দ্রিয় ও (৪) বশীকার। সাধক প্রথমে প্রতিজ্ঞা করে যে, “বিষয়ে আর ইন্দ্রিয়গণকে ছাড়িয়া দিব না”—এই অবস্থার নাম “বতমান বৈরাগ্য”। এই সময় সাধক প্রাণপণে ইন্দ্রিয় সংবৃত করিতে চেষ্টা করে। সাধারণ মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের দাস। সাধকেরা ইন্দ্রিয়ের প্রভু। সাধারণ লোকের উপর ইন্দ্রিয় কর্তৃত্ব করে। চক্ষু তাহাকে রূপ দর্শনে টানিয়া লইয়া যায়। কর্ণ তাহাকে শব্দ শ্রবণে টানিয়া লইয়া যায়। সে ভৃত্যের ন্যায় এই সকল ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করে। সে ভৃত্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের আদেশ পালন করে। তাহার এই কার্যোন্মুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, সে তাহা বিচার করিবার সময় পায় না। যেন তাহার বিচার করিবার কোন

অধিকার নাই। ইঞ্জিয় যাহা ইচ্ছা তাহাই করায়। সে ইঞ্জিয়ের কার্যে বাধা দিতে পারে না। তাহার ইঞ্জিয়গণ বড়ই প্রবল। সাধকেরা বিচার করিতে পারে। ইঞ্জিয়েরা তাহাকে যে পথে লইয়া বাঁহবার জন্য চেষ্টা করে, তাহা সুপথ কি কুপথ তাহা সাধকেরা বিচার করিয়া বন্ধিতে পারে। যদি কুপথ হয়, তাহা হইলে, সাধকেরা সেই কার্য্য হইতে বিরত হয়। ইঞ্জিয়দিগকে সে কার্য্যে যাইতে দেয় না। ইঞ্জিয় অপেক্ষা সাধকের ক্ষমতা অধিক। ইঞ্জিয় সংযম করিবার ক্ষমতা সাধকের আছে এবং সে ইঞ্জিয়গণকে সর্বদা সংযত করে। এইরূপে ক্রমশঃ সেই সাধকের বিবরাসক্তি কমিতে থাকে। সাধকের এই অবস্থাকে বৈরাগ্যের প্রথম অবস্থা “বর্তমান বৈরাগ্য” বলে। যখন এই সাধকের কতকগুলি বিবরের আসক্তি একেবারে কমিয়া যায় এবং অপর কতকগুলি আসক্তি এখনও প্রবলভাবে বর্তমান থাকে ; তখন সাধক পুনরায় সেই অবশিষ্ট প্রবল আসক্তিগুলিকে ক্ষীণ করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ অবস্থাকে বৈরাগ্যের দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ “বাতিরেক বৈরাগ্য” বলে। বহুকাল এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং তখন ইঞ্জিয়গণ সাধকের বশতাপন্ন হয়। তখন আমরা ইচ্ছানুযায়ী ইঞ্জিয়গণকে পরিচালিত করিতে পারি। তখন আমরা ইঞ্জিয়গণের প্রভু হই। তখন আমরা আর ইঞ্জিয়ের দাস হইয়া থাকি না। তখন আমাদের পশু উপাধি লোপ পাইয়া মানুষ উপাধি হয়। আর নাহারা এই অবস্থায় উঠিতে পারে নাট, তাহারা এখনও মানুষ নয়—এখনও তাহারা পশু। B. A. বা M. A. পাশ করিলে, এ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। B. A. বা M. A. পাশ করা পশু অনেক আছে। আর B. A. বা M. A. পাশ না করা অনেক মানুষ আছে ; মূর্থ চাষা ও মূটেদের মধ্যেও অনেক মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় ; আবার শিক্ষিত, পণ্ডিত ও গুরুপুত্রোহিতের মধ্যেও

অনেক পণ্ড দেখা যায়। বতদিন তুমি ইঞ্জিয়ার দাস, ততদিন তুমি উচ্চ শিক্ষিতই হও, গুরুই হও বা পুরোহিতই হও; ততদিন তুমি পণ্ড। শিক্ষার উদ্দেশ্য—চরিত্র উন্নত করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য—ইঞ্জিয়ারের প্রভু হওয়া। যে শিক্ষায় চরিত্র উন্নত হয় না; যে শিক্ষায় মানুষ, মানুষ না হইয়া পণ্ড হইয়া যায়; সে শিক্ষাকে, সুশিক্ষা বলিব কি করিয়া? শিক্ষাবিভাগে অনেক উচ্চপদবীধারী কর্মচারী থাকেন। এই কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে যাহারা মানুষ, তাহারা ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ব্যবস্থা করেন; আর যাহারা পণ্ড, তাহারা ছাত্রদিগকে পণ্ড হইবার ব্যবস্থা করে। যাহারা ইঞ্জিয়ারের দাস, তাহারা ছাত্রদিগকে ইঞ্জিয়ারের দাস হইতেই শিক্ষা দেয়; আর যাহারা ইঞ্জিয়ারের প্রভু, তাহারা ছাত্রদিগকে ইঞ্জিয়ারের প্রভু হইতে শিক্ষা দেন। শিক্ষাবিভাগে এখনও অনেক জিতেন্দ্রিয়, দেবভাবাপন্ন মহাত্মা আছেন। এই মহাত্মারা প্রাণপণে চেষ্টা করিলে, আমাদের এই সোণার ভারতকে পুনরায় পূর্ণশান্তির আশ্রমে পরিণত করিতে পারেন। এইসকল জিতেন্দ্রিয় ও রিপুজয়ী মহাত্মার সাহায্য ব্যতীত, আমাদের দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে না।

অভ্যাসযোগ ও বিচারপথ অবলম্বন করিয়া এইরূপে সাধন করিতে করিতে যখন ইঞ্জিয়গণ বিবর হইতে সমাগ্রূপে নিবৃত্ত হয়, বিবয়ের সামান্য আসক্তিমাত্র কেবল মনোমধ্যে বর্তমান থাকে, তখন তাহাকে “একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য” বলে। মন—বর্জ ইন্দ্রিয়। মনও একটা ইন্দ্রিয়ের সামিল। এইজন্য ইহাকে “একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য” বলে। মন ও আর পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া আমাদের ছয়টা জ্ঞানেন্দ্রিয়। যখন বিষয়াসক্তি পাঁচটা ইন্দ্রিয়কে সমাগ্রূপে ত্যাগ করিয়া কেবল মনে বর্তমান থাকে, তখন তাহাকে “একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য” বলে। পরে যখন বোগীর এই মনও বশে আসে; ইচ্ছাপূর্বক আর রাগকে নিবৃত্ত করিতে হয় না

যখন তাহার চিত্ত ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন বিষয়ের আকৃষ্ট করে না, তখন তাহার “বর্শীকার নামক বৈরাগ্য” সাধিত হইল। তখন সে আর মনুষ্যপদবাচ্য নহে—তখন তিনি দেবপদবাচ্য। তখন তিনি দেবতারও উপরে। তখন তাঁহার পূর্ণ বিবেক উদয় হইয়াছে। এই সময় বৈরাগ্যও চরম পূর্ণতালাভ করে। শরীর অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে বেরূপ জালা যন্ত্রণা অনুভব হয় ; পূর্ণবিবেকীর বিষয়সন্তোগকালে, সেইরূপ যন্ত্রণার অনুভব হয়।

তৎপরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণ-বৈতৃণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

পুরুষখ্যাতি হইলে গুণবৈতৃণ্যরূপ পরাবৈরাগ্য হয়। পরাবৈরাগ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য। ইহাই বৈরাগ্যের চরমসীমা। ইহা অপেক্ষা আর অধিক বৈরাগ্য হইতে পারে না। পরাবৈরাগ্য হইলে পরাভক্তি হয়। তখন আর প্রকৃতির কোন গুণে, কোন তৃষ্ণা বা আসক্তি থাকে না। সাধারণ মানব, প্রকৃতির গুণে আসক্ত ও মোহিত হইয়া আছে। বিষয়ে আসক্তি থাকিলে বৈরাগ্য হয় না। বৈরাগ্য না হইলে, মুক্তি হয় না। মুক্তি না হইলে, ছুংখের হাত হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। যাহার বৈরাগ্য আছে, তিনি বৈরাগী। কণ্ঠে ভুলসীর মালা থাকিলেই বৈরাগী হওয়া যায় না। গাঙ্গে নামাবলী থাকিলেও বৈরাগী হওয়া যায় না। হাতে কুড়োজালী থাকিলেই বৈরাগী হওয়া যায় না। বৈরাগ্য পরমধন। যিনি এই পরমধনের অধিকারী, তিনিই বৈরাগী। বৈরাগীর বাহ্যচিহ্ন ধারণ করিয়া বাহাদের মনোমধ্যে বৈরাগ্য হয় নাই ; বাহারা বিষয়ের আসক্তিতে আসক্ত, তাহারা ভগ্ন ও প্রতারক। তাহাদের ক্লেণমতে বিশ্বাস করিও না। তাহাদের সঙ্গ করিও না। বিষয়াসক্তি:

নষ্ট-হইলেই—গুণবৈতুষ্য হইল। বিষয়াসক্তি না থাকিলে, মনও বিষয়ের দিকে বাঁধে না। এই বিষয়াসক্তিহীন হওয়া মুখের কথা নয়। পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, তবে এই বিষয়াসক্তি 'নষ্ট' হয়। পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, তখন প্রকৃতির তত্ত্ব হইতে অহংজ্ঞান উঠিয়া যায়। আমরা, প্রকৃতির উপর অহস্তাব স্থাপন করিয়াছি। আমি যে প্রকৃতি হইতে পৃথক্, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। “আমিই শরীর”, “আমিই ইন্দ্রিয়”, “আমিই মন”, “আমিই বুদ্ধি”—এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানে আমরা প্রকৃতির উপর অভিমান করিয়া, বদ্ধ হইয়াছি। পুরুষসাক্ষাৎকার হইলে এই ভ্রান্তিজ্ঞান নিবারিত হয়। পুরুষসাক্ষাৎকার না হইলে, এই ভ্রান্তিজ্ঞান নিবারিত হয় না এবং প্রকৃতির উপর আসক্তিও যায় না। সাধন করিয়া এই পুরুষসাক্ষাৎকার করিতে হয়। দৃঢ় অভ্যাস ও কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সাধন কর, পরাবৈরাগ্যের অধিকারী হইবে। পরাবৈরাগ্য লাভ হইলে আর তোমার কোন ভোগ থাকিবে না। তখন মনে হইবে “স্নাহা পাইবার জ্ঞা এতদিন ছুটাছুটি করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি,” “অনাদি অনন্ত-কাল হইতে যে দ্রুত বস্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তাহা চিরকালের জ্ঞা নিবৃত্ত হইয়াছে”; “যে জন্ম ও মৃত্যুর প্রবাহে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছিলাম ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিলাম, অগ্ন সেই প্রবাহ হইতে চিরবিমুক্তি লাভ করিলাম”; “যে ভবসংসারকে অতীব ভীষণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা আজ আমার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।” “যে জ্ঞান পাইবার জ্ঞা এতদিন বহুকষ্ট করিয়া সাধন করিতেছিলাম, সেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছি”। এই পরাবৈরাগ্যই, পরাজ্ঞান, পরাভক্তি ও কৈবল্য নামে অভিহিত হয়।

চিন্তানিরোধ হইলেই সমাধি হয়, কিন্তু কৈবল্য হয় না। শুদ্ধ চিন্তা-নিরোধে যে সমাধি হয়, সে সমাধি কাঁচা সমাধি। তাহা পাকা সমাধি

নয় । কাঁচা সমাধি প্রকৃতির বশে বাধ্য হইয়া ভঙ্গ হইয়া যায় । এই সমাধির ব্যুত্থান আছে । চিত্তে বিক্ষেপ হইয়া এইরূপ ব্যুত্থান হয় । চিত্তের সংস্কার জন্ত চিত্তের বিক্ষেপ হয় । আসক্তি ত্যাগ হইলে চিত্তে আর কোনরূপ বাসনা থাকে না । বাসনা না থাকিলেই, চিত্ত সংস্কারহীন হয় । চিত্তে সংস্কার না থাকিলেই, বিক্ষেপ হয় না । বিক্ষেপ না হইলেই, ব্যুত্থান হয় না । যখন চিত্তের মধ্যে বিক্ষেপ হয় না ; স্মৃতরাং সমাধি হইতে ব্যুত্থানও হয় না ; তখন তাকে পাকা সমাধি বলে । এই পাকা সমাধি না হইলে কৈবল্য হয় না । এই পাকা সমাধি পাইতে হইলে, চিত্তের বিক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিতে হইবে ; স্মৃতরাং আসক্তিকে পূর্ণভাবে ধ্বংস করিতে হইবে ; স্মৃতরাং পরাবৈরাগ্য আবশ্যক । পরাবৈরাগ্য না হইলে কৈবল্য সাধিত হয় না । এই আসক্তির পূর্ণ ত্যাগের জন্ত তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক । পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান না হইলে পূর্ণ আসক্তি ত্যাগও হয় না । শুদ্ধ প্রাকৃতিক-তত্ত্ব জানিলেই হইবে না । প্রাকৃতিক-তত্ত্বও যেমন তত্ত্ব, তেমনি পুরুষও একটা তত্ত্ব । প্রাকৃতিক জ্ঞানও চাই এবং পুরুষ-তত্ত্বের জ্ঞানও চাই । এই পুরুষ-তত্ত্বের জ্ঞানকেই পুরুষ-সাক্ষাৎকার বা পুরুষ-খ্যাতি বলে । আমরা নিজেরাই ত পুরুষ । তবে আমরা আবার কাহার সাক্ষাৎ করিব ! আমরা আমাদের নিজেদেরই সাক্ষাৎকার করিব । প্রাকৃতিক শাস্ত্র বদ্ধ হইয়া আমরা নিজেদের ভুলিয়া গিয়াছি । ইহাকে আত্ম-বিস্মৃতি বলে । আমরা যে আত্মা একথা ভুলিয়া গিয়াছি । আমরা আত্মা নয় ; আমরা দেহ । যখন এই আত্মার ও দেহের ভেদ-দর্শন হইবে তখন আমাদের পুরুষ-সাক্ষাৎকার হইবে । তখন আমাদের মুক্তি হইবে । যতদিন এই আত্মতত্ত্ব ও পুরুষতত্ত্বের দর্শন না হয়, ততদিন মুক্তি নাই । এই তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বৈরাগ্য আবশ্যক । বৈরাগ্য ভিন্ন এই তত্ত্বজ্ঞান হয় না, আবার তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন বৈরাগ্য হয় না ; উভয়

সাধনই একসঙ্গে করিয়া যাইবে, অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধন একসঙ্গে করিয়া যাইবে।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজাতঃ ॥১৭॥

বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা, এই চারিটা ভাবকে অবলম্বন করিয়া যে সমাধি হয়, তাহাকে সম্প্রজাত সমাধি বলে।

সমাধি দুই প্রকার :—(১) সম্প্রজাত ও (২) অসম্প্রজাত। কোন অবলম্বনযুক্ত যে সমাধি তাহাকে সম্প্রজাত-সমাধি বলে; আর অবলম্বনশূন্য সমাধিকে অসম্প্রজাত-সমাধি বলে। সম্প্রজাত সমাধি, কাঁচা সমাধি; আর অসম্প্রজাত সমাধি, পাকা সমাধি।

সম্প্রজাত সমাধিতে অবলম্বনের বিষয় চারি প্রকারের, এই হেতু সমাধিও চারিপ্রকার। (১) বিতর্ক, যাহা স্থূলমহাত্ত্ব ও ইন্দ্রিয়কৈ ভাবনার বিষয় করে। (২) বিচার, যাহা সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্রকে ভাবনার বিষয় করে। (৩) সানন্দ, যাহা লেশমাত্র রজঃ ও তমোগুণে মিশ্রিত অন্তঃকরণের প্রকাশ-শক্তি সঙ্কণ্ডণকে আশ্রয় করিয়া ভাবনা করে। (৪) অস্মিতা, যাহা বিস্কৃদ্ধ সঙ্কণ্ডণকে অবলম্বন করিয়া ভাবনা করে। বিক্ষিপ্ত চিন্তেও সমাধি হয়; কিন্তু তাহাতে বিক্ষেপসংস্কার থাকার জন্ত, সেই সমাধি স্থায়ী হয় না। বিক্ষেপ-সংস্কার দ্বারা সমাধি ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু একাগ্রচিন্তে যে সমাধি হয়, তাহা বিক্ষেপসংস্কার দ্বারা ভাঙ্গিয়া যায় না। তাহাতে প্রকৃতির তত্ত্ব সকলের সম্যক-জ্ঞান হয়। যে জ্ঞান হইলে, আর সেই তত্ত্ববিষয়ে জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং সমাগ-রূপে প্রাকৃতিক তত্ত্বজ্ঞান হইলে, পুরুষ হইতে প্রাকৃতিক-তত্ত্ব যে পৃথক্ তাহারও জ্ঞান হয়। সম্প্রজাত সমাধিতে বিষয়সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহাই সদ্ভা-

জ্ঞান। যাহা সত্যজ্ঞান, তাহা সর্বদা সর্বকণের জ্ঞাত চিত্তে স্থির রাখিতে পারিলে, আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি। মিথ্যাজ্ঞান জ্ঞাত এতদিন যে কষ্ট পাইতেছিলাম, তাহা দূরীভূত হয়। মিথ্যাজ্ঞানই আমাদের কষ্টের কারণ। রজ্জুকে যতক্ষণ সর্প বলিয়া বোধ হইবে, ততক্ষণ ভয়ও থাকিবে; আর রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া বোধ হইলে, ভয়ও তিরোহিত হয়। বিষয়সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান হইলে বিষয় যে দুঃখের হেতু; তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এক্ষণে ব্রাহ্মিজ্ঞানবশতঃ আমরা বিষয়কে সুখের হেতু বলিয়া মনে করিতেছি। বিষয়কে দুঃখের হেতু বলিয়া জানিলে, আমাদের বিষয়াসক্তি দূর হইবে এবং বৈরাগ্যালাভেরও সুবিধা হইবে। সম্যক তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন সম্যগ্‌রূপে বিষয়াসক্তি দূর হয় না। এই হেতু যাহাতে চিত্ত একাগ্র হয় ও সংস্কারশূন্য হয় ও রজ-স্তম্ভমোহ দূর হয়, বিধিমেতে তাহার সাধনা করা উচিত। সম্প্রজাত সমাধি হইলে আমাদের দুঃখ দূর হয়—কর্ম্মবন্ধন কাটিয়া যায় এবং চিত্তের নিরোধ অবস্থাকে অভিমুখীন করে; পুস্তকে পাঠ করিয়া এই সমাধি-বিষয় নিঃসংশয়রূপে জানা অসম্ভব। নিজে সাধন করিয়া জানা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা।

বিরাম-প্রত্যাহাভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোহন্যঃ ॥ ১৮ ॥

বিরামের যে প্রত্যাহা, তাহার অভ্যাসসাধ্য সংস্কার-শেষ-স্বরূপ সমাধি অসম্প্রজাত। অর্থাৎ চিত্তের সমুদয় বৃত্তির বিরাম হইলে অর্থাৎ ক্রয় হইলে সংস্কার-শেষ-স্বরূপ চিত্তনিরোধকে অসম্প্রজাত সমাধি বলে।

চিত্তে কর্ম্মের সংস্কার থাকিলেই চিত্তে বৃত্তির উদয় হইবে। যতদিন বিষয়াসক্তি থাকিবে, ততদিন চিত্তে সংস্কার পড়িবে। যতদিন বিষয়াসক্তি ক্ষয় না হইবে, ততদিন চিত্তে নূতন নূতন সংস্কার পড়িবে এবং সেই

সংস্কার হইতে পুনরায় স্মৃতি ও আসক্তি জাগিবে । বিষয়াসক্তির ক্ষয়কে বৈরাগ্য বলে । বাহিরের পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটী বিষয় । বাহিরের এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া আমরা এই পাঁচটী বিষয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি ; কিন্তু মনোরূপ বস্তু ইন্দ্রিয়ে তখনও বিষয়ের আসক্তি রহিয়া গেল । বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্য দ্বারা এই মনের আসক্তিও লয় হয় । এই মনের আসক্তির লয় হইলে, আমরা বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্যের অধিকারী হইলাম । তৎপরে পরাবৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন চিত্ত সর্বপ্রকার বৃত্তি হইতে বিরাম লাভ করে । এই পরাবৈরাগ্য লাভ হইলে, আমরা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যাস করিতে পারি । পরাবৈরাগ্যে কোন অবলম্বন থাকে না । সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অবলম্বন থাকে । তাহাকে সর্বীজ সমাধি বলে । সাধারণ সাধকের আর অধিক জানিবার আবশ্যক করে না । বাহারা এইসকল সূক্ষ্ম বিষয় অধিক জানিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ।

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥

বিদেহ ও প্রকৃতিলয়দিগের পুনরায় ভব-প্রত্যয় হয় ।

বিদেহ অর্থাৎ স্থলদেহশূণ্য দেবতা । ইহারা চিরকালের জন্য মুক্ত নহেন । স্বর্গীয় ভোগের অপগমে ইহাদের পুনরায় ভবপ্রত্যয় হয় অর্থাৎ এই সংসারে আসিতে হয় । পরাবৈরাগ্য লাভ হইলে সাধক স্বর্গভোগকেও কাকবিষ্ঠাবৎ মনে করে এইজন্য ইহাদের আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । প্রকৃতিলীনদিগের অর্থাৎ প্রকৃতি মধ্যে বাহারা লীন হয় (যেমন সানন্দ সমাধি)—ইহাদিগেরও মুক্তি হয় না । সানন্দ সমাধি লাভ করিয়া এই আনন্দকেই ইহারা নির্মল ব্রহ্মানন্দ মনে করিয়া,

সাধনার শেষ হইয়াছে মনে ভাবে ও আর সাধনায় অগ্রসর হয় না । এই সানন্দ সমাধি লাভ করিয়া ইহারা মনে করে যে মানবজীবন কৃতার্থ হইল । ইহারাও এই প্রাকৃতিক আনন্দে মগ্ন হইয়া যায় এবং পুরুষত্বের সাক্ষাৎকারের আবশ্যকতা মনে করে না । ইহাদের পরাবৈরাগ্য ~~হ্রাস~~ নাই ; যাতাদের পরাবৈরাগ্য হইয়াছে তাহারা এই আনন্দকে তুচ্ছবোধ করে এবং পুরুষত্বের সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করে ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের চেষ্টা করে । বিদেহলীনদের ও প্রকৃতিলীনদের মুক্তি হয় না । তাহারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে । তাহাদিগকে পুনরায় ভবসংসারে আসিতে হয় । সাধারণ সাধকের ইহা অপেক্ষা অধিক জানিবার আবশ্যক নাই । তাহারা অধিক জানিতে চাহেন, তাহারা সঙ্কল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন :

শ্রদ্ধা-বীৰ্য্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্ ॥২০॥

শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটি উপায় অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয় :

“হোম দান আদি কৰ্ম্ম কর যে সকল ।

শ্রদ্ধা না থাকিলে, পার্থ ! সকলি বিফল ॥”

শ্রদ্ধাই সকল কার্যের মূল । শ্রদ্ধা না থাকিলে কোন কার্যই সুসম্পন্ন হয় না । কি ইহলৌকিক কার্য, কি পারলৌকিক কার্য, শ্রদ্ধা না থাকিলে কোন কার্যে সফলতা হয় না । অশ্রদ্ধার সহিত যে কার্য করিবে, তাহা সুসম্পন্ন হইবে না । শ্রদ্ধার সহিত কার্য করিলে মনে একটা উৎসাহ থাকে । অশ্রদ্ধার সহিত কার্য করিলে মনে সর্বদাই অস্বচ্ছন্দভাব বর্তমান থাকে এবং সে কার্য করিবার সময় মনে সামান্যও উৎসাহ থাকে না । যেন বাধা হইয়া কৰ্ম্ম করিতে হইতেছে, যেন

না করিতে হইলে ভাল হয়। “কতক্ষণে শেষ হয়,” “কতক্ষণে শেষ হয়” এইরূপ উৎকণ্ঠার ভাব সর্বদা অন্তঃকরণকে কষ্ট দেয়। শ্রদ্ধার সহিত কার্য্য করিলে কার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। কার্য্য করিবার সময় মনে আনন্দ হয়। সময় যেন কোথা দিয়া শীঘ্র দুরাইয়া যায়। এই-জন্ত শ্রদ্ধা না থাকিলে, তুমি কার্য্য করিতে পারিবে না। গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে, ধর্ম্মকার্য্যও করিতে পারিবে না। যে ছাত্রের, লেখাপড়ার শ্রদ্ধা নাই, তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইবে না। যে বালকের, পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে পারিবে না। যে দ্বীর, স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে ভাল করিয়া স্বামিসেবা করিতে পারিবে না। যে সাধকের, আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, তাহার সাধনাও ভাল হইবে না। যাহার শ্রীগীতায় শ্রদ্ধা আছে, সে গীতা শুনিতে ভালবাসে। যাহার শ্রীগীতায় শ্রদ্ধা নাই, সে গীতা শুনিতে ভালবাসে না। যদি কাহারও সহিত গীতা শুনিতে আসে, গীতা শুনিতে বসিয়া তাহার বড় কষ্ট হয়। যতক্ষণ বসিয়া থাকে সর্বদা ছটফট করে; যেন পলাইতে পারিলেই বাচে, তাহার গীতা শুনা হয় না। শ্রদ্ধা থাকিলে কার্য্যে উৎসাহ হয় অর্থাৎ বীৰ্য্য হয়। যে বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধা থাকে—আমরা সে বিষয়ের গুণ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করি। যাহার শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধা আছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা পাঠ করিয়া সুখী হন। শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কি কি লীলা করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্ত তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হয়, এবং যতই তাঁহার গুণের বিষয় জানিতে পারেন, ততই তাঁহার প্রতি মুগ্ধ হন। নিজ ইষ্টদেবতার গুণাবলী; তাঁহার লীলাকথা আমরা যতই চিন্তা করি, যতই মনে মনে আলোচনা করি, ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই, ততই তাঁহার সাধন ভঞ্জে আমাদের শ্রদ্ধা ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে সাধন করিতে করিতে ক্রমে আমরা তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত

হইয়া যাই। পূর্বজন্মে যিনি শ্রীকৃষ্ণের সাধন ভজন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় সেই সাধনের সংস্কার তাঁহার চিন্তে অঙ্কিত আছে, এবং ইহজন্মে অতি বাল্যকাল হইতেই সেই সাধকের চিন্তা অবশভাবে আপনা আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। এই সকল শিশু যদি ইহজন্মে শ্রীকৃষ্ণ মস্ত্রে দীক্ষিত হয়, তাহাহইলে, তাহারা সহজে ও শীঘ্র মন্ত্রসিদ্ধ হইতে পারিবে। আর অজ্ঞ গুরুবারা যদি তাহারা শক্তিমস্ত্রে দীক্ষিত হয়, তাহাহইলে, তাহাদের এই শক্তিমন্ত্রের সাধনা করিতে বড়ই ক্লেশ হইবে এবং ইহজীবনে সে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না। পূর্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী আমরা ইহজন্মে সংস্কার লাভ করিয়া থাকি। পূর্বজন্মের শ্রদ্ধা অনুযায়ী আমরা ইহজন্মে শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকি। এই শ্রদ্ধাকে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা বলে। এই স্বাভাবিক শ্রদ্ধানুযায়ী কার্য্য করিলে আমাদের উন্নতি হয়। যাহার যেরূপ সংস্কার তাহাকে সেইরূপ কার্য্যে লাগাইলে সে উন্নতিলাভ করিতে পারে। যাহার ডাক্তারী করিবার সংস্কার আছে, তাহাকে ডাক্তারী শিক্ষায় লাগাইয়া দাও—সে উন্নতি লাভ করিবে। আর যদি তাহাকে মোক্তারী শিক্ষায় লাগাও, সে উন্নতি করিতে পারিবে না। যাহার ব্যবসাদারী সংস্কার, তাহাকে ব্যবসায় লাগাইয়া দাও ; সে উন্নতি করিতে পারিবে। আর তাহাকে পরের চাকুরীতে লাগাইলে, সে উন্নতি করিতে পারিবে না। প্রত্যেক পিতামাতা ও অভিভাবকের এই সংস্কারবিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক এবং যে ছেলের যেরূপ সংস্কার তাহাকে সেইরূপ কার্য্যে লাগান আবশ্যিক। এইরূপ করিতে পারিলে আমাদের দেশের উন্নতি হইবে। কাহারও বা কৃষিকার্য্যে সংস্কার, কাহারও বা ছুতারের কার্য্যে, কাহারও বা কামারের কার্য্যে, কাহারও বা শ্রাকরার কার্য্যে, কাহারও বা চিত্রাঙ্কণ কার্য্যে—সংস্কার আছে ॥ পিতামাতা বালকদিগকে তাহাদের সংস্কারানুযায়ী কার্য্যে লাগাইলে, সেই বালক বালিকারা সহজেই

সেইসকল কার্যে উন্নতিলাভ করিবে। আর জোর করিয়া অল্পকার্যে লাগাইলে উন্নতি করিতে পারিবে না বরং অবনতি হইবে। সকল বালকেরই ব্রহ্মচর্যরক্ষার উপায় বিধান করিয়া তাহাদের সংস্কারানুযায়ী কার্যে লাগাইয়া দাও। মূলে সকলেরই ব্রহ্মচর্য আবশ্যক।

চিন্তের সংস্কার দুই প্রকার।* এক ধর্ম সংস্কার, আর এক অধর্ম সংস্কার। বালকদিগের পূর্বজন্মজাত অধর্ম সংস্কারও থাকিতে পারে। যে সকল বালকের অধর্ম সংস্কার আছে, তাহারা বাল্যকাল হইতেই অধর্মকার্য করিতে ভালবাসে। এইরূপ বালককে সেই অধর্ম সংস্কারে উৎসাহ দিতে নাই। তাহাদিগকে ধর্মপথে আনিয়া এই অধর্ম সংস্কারকে বাধা দিতে হয়।

শ্রদ্ধা হইতে বীৰ্য্য হয়। কার্যে শ্রদ্ধা থাকিলে কার্যে উৎসাহ হয়। যে কার্যে শ্রদ্ধা নাই, সেই কার্যে উৎসাহ হয় না। সে কার্য করিতে বিরক্তি আসে। উৎসাহের সহিত কার্য করিলে, সে কার্যে সফলতা লাভ করা যায়, আর কার্যে নিরুৎসাহ আসিলে তাহাতে সফলতা লাভ হয় না। বীৰ্য্যহীন হইলে কার্যে অলসতা আসে। বীৰ্য্যহীনের যোগ-সিদ্ধিলাভ হয় না। “নহি বলহীনেন লভ্যঃ”।

বীৰ্য্য ভিন্ন স্মৃতিসাধন হয় না। বাহার বীৰ্য্য যত অধিক তাহার স্মৃতিসাধনও তত সহজে হয়। বীৰ্য্যবান্ বালকেরা শীঘ্র শীঘ্র পাঠ মুখস্থ করিতে পারে ও তাহা অনেকদিন মনে করিয়া রাখিতে পারে। বীৰ্য্যহীন বালকেরা শীঘ্র শীঘ্র মুখস্থ করিতে পারে না, ও যাহা মুখস্থ করে তাহাও শীঘ্র ভুলিয়া যায়। স্মৃতিসাধন না করিতে পারিলে, আমরা ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন বিষয়েই উন্নতিলাভ করিতে পারি না। স্মৃতিসাধনই যোগের প্রধান সাধন। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা এই স্মৃতিসাধন করিতে হয়। বাহার চিত্ত যত অধিক চঞ্চল, তাহার স্মৃতিসাধনেও তত অধিক কষ্ট হয়। বাহার চিত্ত স্থির তাহার স্মৃতি-

সাধন শীঘ্র হয়। বাহ্যার চিত্তে বত অধিক সংস্কার, বত অধিক বাসনা, বত অধিক বিষয়াসক্তি, তাহার চিত্ত তত অধিক চঞ্চল। চিত্তকে স্থির করিতে হইলে, বিষয়াসক্তি কমাইতে হইবে। বিষয়াসক্তি কমাইতে পারিলে, বৈরাগ্যলাভ হইবে। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাহায্যে স্মৃতিসাধন করিতে হয়। একাগ্রভূমিক চিত্তে স্মৃতিসাধন সহজে হয়। চিত্ত স্বভাবতঃ সর্বদাই চঞ্চল, এইজন্ত জপ করিতে বসিলে একমনে জপ করু যায় না। দুই মিনিট জপ করিতে না করিতে মনের মধ্যে বৈষয়িক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জপ ভাঙ্গিয়া দেয়। দুই মিনিট “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ” জপ করিতে না করিতে মনের মধ্যে “আলু-পটল” আসিয়া উপস্থিত হয়। জপে বসিবার সময় প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আজ অন্ততঃ ৫ মিনিট কাল একাগ্রমনে একধারায় “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ” নাম জপ করিব; কিন্তু চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতাবশতঃ এই ৫ মিনিটের মধ্যে ১৫ বার জপ ভাঙ্গিয়া গেল। প্রথম সাধকদের জপ করিবার সময় এইরূপ বিষয় উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইও না। প্রথম প্রথম সকলেরই এইরূপ হয়। বাহ্যার আজ মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও প্রথম প্রথম এইসকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। অসুবিধা যতই হউক কোনমতে নিরাশ হইও না। চিত্তে যতই অতৃপ্ততা উঠুক না কেন, নিরাশ না হইয়া জপের মন্ত্র জোর করিয়া চিত্তে বসাইবে। যতবারই চিত্তের একাগ্রশ্রোত ভগ্ন হইবে, ততবারই পুনঃ পুনঃ “কৃষ্ণ” মন্ত্র চিত্তে বসাইবে। বাহিরের বৈষয়িক চিন্তাকে পুনঃ পুনঃ দূরীভূত করিবে ও পুনঃ পুনঃ এই “কৃষ্ণ” মন্ত্র চিত্তে বসাইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবে, দুই একদিনের অভ্যাসে হইবে না। বহুকাল অভ্যাস করিতে হইবে। ধৈর্য হারাইলে চলিবে না। ধৈর্য-সহকারে বহুকাল, নিরন্তর ও সবদেহে অভ্যাস করিবে। পুনঃ পুনঃ একই বিষয় চিত্তে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, আমাদের চিত্ত একাগ্রভূমিক :

হয়। একটা বিষয়ের স্মৃতি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তে জাগরক রাখিতে পারিলে, চিত্ত একাগ্রভূমিক হয়। একাগ্রভূমিক চিত্তে সাতত্বিক স্মৃতি বর্তমান থাকে। ইহাকেই সমাধি বলে। যখন চিত্তের একটীমাত্র চিন্তাধারা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তে রক্ষা করিতে পারা যায় যখন সেই চিন্তাধারার মধ্যে অল্প কোন চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় না, যখন ঐ চিন্তাধারা অল্প কোন চিন্তাধারার দ্বারা ভগ্ন হয় না, তখন তাহাকে “সমাধি” বলা যায়।

ঈশ্বরতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব উভয়ই ধ্যায় বিষয় হইতে পারে। যেক্রপ ইষ্টমন্ত্র জপ ও স্মরণ করিলে চিত্ত একাগ্র হয়, সেইক্রপ ভূততত্ত্ব, তন্মাত্রতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতির একাগ্রধানেও চিত্ত একাগ্র হয়। যে কোন একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া একাগ্রমানে ধ্যান করিলেই চিত্ত একাগ্র হইবে। ভূততত্ত্বের ধ্যান,—যমন ইট, কাঠ, পাথর, মাটী প্রভৃতি। তন্মাত্রতত্ত্বের ধ্যান—বেগন রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র প্রভৃতি। সাধারণের পক্ষে ইষ্টমন্ত্র মানসিক জপ করাই উত্তম। সর্বদাই ইষ্টমন্ত্র মানসিক জপ করিবে। কি আহার, কি বিহার, কি সাংসারিক কার্য্য এমন কি মলমূত্রত্যাগকালেও ইষ্টমন্ত্রজপ ত্যাগ করিবে না। দিবারাত্র ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। মনকে একদণ্ডের জন্তও খালি রাখিবে না। মনকে খালি অবস্থায় রাখিলেই মনে কুচিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইবে। যাহাদের বৈষয়িক কার্য্য বা সাংসারিক কার্য্য করিতে হয় না, তাহারা সর্বদাই জপ লইয়া থাকিবে; আর যাহাদের বৈষয়িক কার্য্য করিতে হয়, তাহারা সেই বৈষয়িক কার্য্যটী একমন দিয়া একাগ্রভাবে করিবে, তাহাই হইলে, তাহাদের মনও একাগ্র হইবে। যখন যে কার্য্য করিবে তাহা একমনে করিবে। যখন উঠান ঝাঁট দিবে তখন একমনে ঝাঁট দিবে, কাহারও সহিত গল্প করিবে না। যখন কোন বিষয় চিন্তা করিবে না। যখন রন্ধন

কার্য্য করিবে তখন একমনে রক্ষন কার্য্য করিবে, কাহারও সহিত গল্প করিবে না বা অল্প কোনদিকে মন দিবে না। যখন পুস্তক পাঠ করিবে তখন একমনে পাঠ করিবে। কাহারও সহিত কোন গল্প করিবে না বা অল্প কোন বিষয় চিন্তা করিবে না। এইরূপে যখন যে কোন কার্য্য করিবে, তাহা একমনে করিলেই মন একাগ্র হইবে ও স্মৃতিসাধন হইবে। এইরূপ করিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই, তাহাকে “যোগযুক্ত” কৰ্ম্ম বলে। “করেতে করহ সংসারের কাজ, হৃদয়েতে ভাব সেই রসরাজ্য।” হাত পা দিয়া কৰ্ম্ম করিবে কিন্তু মনের মধ্যে ভগবানকে বসাইয়া রাখিবে। ইহাই যোগযুক্ত কৰ্ম্ম। আত্মাকে কখনও বিস্মৃত হইও না। আত্মবিস্মৃতিই মহাপাপ। সৰ্ব্বদা আত্মস্মৃতি বজায় রাখিতে পারিলে, আর কামক্রোধাদি রিপু আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এইজন্ত স্মৃতিসাধন সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রধান সাধন। বহুকাল সাধন করিয়া, বাহার স্মৃতিসাধন না হইল, তাহার সাধন বৃথা। স্মৃতিসাধন হইলে, আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয় আমাদের চিত্তশুদ্ধিলাভ হয়, আমাদের সম্বৃত্তিলাভ হয়। এই আত্মস্মৃতি যখন অত্যন্ত প্রবল হয় অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি একবারেই হয় না তখন সাধক সেই আত্মস্মৃতিতেই নিমগ্ন থাকেন, তখন ইহাকে সমাধি বা সম্প্রজাত-যোগ বলে। এইরূপ সাধকেরা বাহ্যজ্ঞানহীন হন না কিন্তু সঙ্কলনহীনচিত্তে বাহ্যবিষয় দর্শন, শ্রবণাদি করিয়া থাকেন। সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে বাহ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান মাত্র করেন। বাহ্যকার্য্যে ইহাদের আসক্তি নাই। বাহ্যকার্য্যের আসক্তিতে ইহারা লিপ্ত হন না, উদাসীনভাবে বা সাক্ষিমাত্রস্বরূপে ইহারা দেহযাত্রা নির্বাহ করেন। ইহারা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকে নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করেন না। ইহারা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আসক্ত হন না। মাত্র শরীরধারণোপযোগী কৰ্ম্ম করিয়া যান। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হইলে, ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদিও

স্থির হইয়া আইসে ; স্তবরাং বাহ্যবিষয়ও আর ইহাদিগকে চঞ্চল করিতে পারে না। এইরূপভাবে যে ইন্দ্রিয় নিরোধ, তাহাই প্রকৃত নিরোধ। ইহাতে ইন্দ্রিয়গণ আপনা আপনিই শান্ত ও স্থির হয়। বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিরোধ, প্রকৃত নিরোধ নহে ; কারণ তাহাতে চিত্তমধ্যে বিষয় ভ্রমণ করিতে থাকে, তাহাতে চিত্তের চঞ্চলতা নিবারিত হয় না। জোর করিয়া ইন্দ্রিয় নিরোধ করিলেও চিত্তমধ্যে বিষয়চিন্তা চলিতে থাকে। যখন ইন্দ্রিয়রোধ হইবে এবং চিত্তও শান্তভাবে অবস্থিতি করিবে, তখন তাহাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়নিরোধ। বতদিন চিত্তমধ্যে সংস্কারের প্রবলতা থাকিবে, ততদিন ইহাতে বিষয়চিন্তাও উঠিবে। এই সংস্কার ক্ষয় করিবার জন্য গীতানুযায়ী কন্মযোগ করা আবশ্যিক। ফলকামনা ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ ঈশ্বরপীতির চতু কন্ম করিলে, আমাদের সংস্কার ক্ষয় হইবে ও চিত্তশুদ্ধি হয়। আর ফলকামনা করিয়া নিজের দেহ বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কন্ম করিলে, সংস্কার ক্ষয় না হইয়া আরও বর্দ্ধিত হয়। চিত্তে, বতই সংস্কার বর্দ্ধিত হইবে ততই চিত্ত চঞ্চল হইবে ; আর বতই সংস্কার ক্ষয় হইবে ততই চিত্ত স্থির হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়ও শান্তভাবে অবলম্বন করিবে।

অতএব প্রজ্ঞা হইতে বীৰ্য্য হয় এবং বীৰ্য্য হইতে স্মৃতি হয়। এই স্মৃতি অচলা হইলেই সমাধি হয় এবং সমাধি হইতেই “প্রজ্ঞা” হয়। প্রজ্ঞা হইলে এই প্রকৃতিতত্ত্বের বোধব্যং সত্যজ্ঞান হয়। যে মিথ্যাজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া আমরা এতদিন ক্লেশ পাইতেছিলাম, তাহা তিরোহিত হয়। বিষয় যে ছেয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি এবং বিষয়াসক্তিও ত্যাগ করিতে পারি। এইরূপ অবস্থা হইলে এই বিষয় যিনি দর্শন করিতেছেন, সেই দ্রষ্টৃপুরুষে আমাদের স্থিতিলাভ হয়। ইহাকেই কৈবল্য বলায়। ইহাই যোগের উপায়।

তীত্র-সংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

বাহারা তীত্র-সংবেগের সহিত সাধন করে তাহাদের সমাধিলাভ ও সমাধির ফল কৈবল্যালাভ শীঘ্র হয় ।

সাধন আরম্ভ করিবার পূর্বে সাধকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা চাই যে, “যতকিছু বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হউক না কেন, আমার চিত্ত যতই অধিক চঞ্চল হউক না কেন, আমি কঠোরভাবে সাধন করিয়া আমার ইঞ্জিয়াদি জয় করিব ও আমার চিত্তকে স্থির করিয়া সমাধি লাভ করিব।” বহু শৃংখের ফলে এই মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়াছে । মনুষ্যজন্মেই সাধনা সম্ভব । পশুজন্মে সাধনা হয় না । পশুজন্মে পাশবিক কার্য্য করিয়াছি । বত-প্রকার পাশবিক কার্য্য জগতে আছে, তাহা লইয়াই অনাদি অনন্তকাল হইতে কাল কাটাইয়াছি । বহু পশুজন্মের পর তবে একটী মনুষ্যজন্ম পাওয়া যায় । মনুষ্যজন্ম সাধনার জন্ত । মনুষ্যজন্ম নৃজির জন্ত । মনুষ্য-জন্ম পাশবিক আসক্তি ত্যাগ করিবার জন্য । যদি মনুষ্য হইয়াও পশুর আচরণ করি, যদি মনুষ্য হইয়াও পশুদম্ন আহার, নিদ্রা, ভয় ও ক্রোধাদি লইয়াই এই দুর্লভ জীবনকে নষ্ট করি, তাহাহইলে, আমাপেক্ষা পাপাত্মা আর কে আছে ? একেত মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, তৎপরে সংসঙ্গ ও সদৃশলাভ আরও দুর্লভ । এই মনুষ্যজন্ম পাইয়া বাহারা সংসঙ্গ ও সদৃশ লাভ করে, তাহাদের অপেক্ষা সৌভাগ্যবান আর কে আছে ? সংসার ভীষণ অর্থ্যাৎ সদৃশ । এই অতি ভীষণ সংসারারণ্যে রিপুরুষ ব্যাঘ্রাদি ভয়ঙ্কর পশুগণ সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । এই সংসারারণ্যে পতিত পথভ্রান্ত পথিকের মন কি শান্তি লাভ করিতে পারে ? বিশেষ মৃত্যুকালরূপ সন্ধ্যা উপস্থিত । রাত্রির ঘোর অন্ধকারে যে কি ছরবছা হইবে তাহার স্থিরতা নাই । এক্ষণ অবস্থায় পথিক কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে ? পথিকের মন ভয়ে আকুল হইয়া বত শীঘ্র সেই অরণ্য :

হইতে নিজস্ব হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করে; সে অতি দ্রুতভাবে পথ অতিক্রম করিবার জন্ত অতিমাত্র বাগ্ন হয়। সাধনরাজ্যে সাধকের সাধনবেগ এইরূপ তীব্র ও প্রবল হওয়া আবশ্যিক, তাহাইহলে, তাহার ফলও শীঘ্র হয়। সাধনে যাহার প্রবল শ্রদ্ধা আছে, সেই সাধক শীঘ্র শীঘ্র সাফল্যলাভ করে। আর সাধনে যাহার শ্রদ্ধা অল্প; তাহার ফললাভও বহুদূর। বেরূপ শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সহকারে আমরা কোন কার্য্য করি, সেই কার্য্যের ফলও সেইরূপ শীঘ্র বা বিলম্বে হয়। যাহার অভাব বেশী সেই সাধনে শীঘ্র ফললাভ করে। দরিদ্রের সম্ভান অর্থকরী বিত্তার শীঘ্র শীঘ্র ফললাভ করে; কিন্তু ধনীর সম্ভানের ধনের অভাব নাই এইজন্য তাহার ধনলাভের আগ্রহও নাই, এইজন্য সে অর্থকরী বিত্তার্জনে কৃতকার্য্য হয় না। যাহার যে বিষয়ে বেশী অভাব, সে সেই বিষয়ে প্রবল তীব্রবেগে কার্য্য করে এবং কার্য্যের ফলও শীঘ্র লাভ করে। যাহার ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে মনে জাগিয়াছে, ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য যাহার প্রাণ ছট্ফট্ করিতেছে; সংসারের কোন বিষয়ে যে শাস্তিলাভ করিতে পারিতেছে না; সংসারের বিষয়গুলি যাহার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। সেই সাধকই ধর্ম্মরাজত্বে শীঘ্র শীঘ্র ফললাভ করিবে। ধর্ম্মের অভাব মনে না জাগিলে, ধর্ম্ম হয় না। ক্ষুধা না পাইলে, খাইয়া তৃপ্তি হয় না। তৃষ্ণা না পাইলে, জলপানে তৃপ্তি হয় না। অহুরোধে ঢেঁকীগেলাগোছের ধর্ম্ম করিলে ধর্ম্মের ফললাভ হয় না। লোকের নিকট মান পাইবার জন্ত ধর্ম্ম করিলে, ধর্ম্মের ফললাভ হয় না। ধর্ম্মের জন্তই ধর্ম্মের সাধন করিতে হইবে, তবেই ধর্ম্মের ফললাভ হইবে। অনেকেই সম্মান লাভের জন্ত ধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা ধর্ম্মের মূল্য জানে না। ধর্ম্ম কেন করিতে হয়, তাহা জ্ঞান করে না। ধর্ম্ম আমাদের আবশ্যক কেন, তাহা জানে না। তাহাদের প্রাণে ধর্ম্মের অভাব বোধ হয় নাই। তাহারা বিষয় পক্ষে এত অধিক

নিমগ্ন যে, প্রকৃত ধর্মের আভাস পর্যন্ত পায় নাই। ইহারা মোহনিদ্রায় এতদূর মগ্ন যে, ধর্ম যে একটা সাধন করিবার জিনিস তাহারা তাহা জানেনা। আমাদের দেশে দীক্ষাগ্রহণ প্রথা আছে। দীক্ষাগুরুও আছে। কিন্তু অধিকাংশ শিষ্য ও গুরু এই দীক্ষাসম্বন্ধে কিছুই জানেনা। তাহারা এটাকে ব্যবসায় বলিয়া জানে। গুরুরা এটাকে উদর-পূরণের একটা ব্যবসায় মাত্র মনে করে। আর শিষ্যেরা মনে করে যে, “দীক্ষাগ্রহণ না করিলে—হাতের জল শুদ্ধ হইবে না”—তাই তাহারা “হাতের জল শুদ্ধ করিবার জন্ত দীক্ষাগ্রহণ করে”; সুতরাং দীক্ষার ফলও তদ্রূপ হয়। বিষয়টা ভাল করিয়া না বুঝিলে, সে বিষয়ে কেহ কৃতকার্য হইতে পারে না; বিষয়ের অভাব না হইলে, সেই বিষয় সে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে না। বাহার শ্রদ্ধার ভাব যত প্রবল, তাহার সাধনফলও তত শীঘ্র হয়।

মূহু-মধ্যাধিমা ত্রাহত্য ততোহপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

মূহু, মধ্যম ও অধিমা ত্রাহত্য ফলেরও বিশেষত্ব হয়। বাহার সাধনে অল্প চেষ্টা করে, তাহাদের অল্প ফল হয়। বাহার মধ্যমরূপ চেষ্টা করে, তাহাদের মধ্যমরূপ ফল হয়। বাহার অত্যন্ত অধিক চেষ্টা করে, তাহাদের অত্যন্ত অধিক ফল হয়। বাহার শ্রদ্ধা বা বীৰ্য্য যেরূপ কর্ম বা বেশী, তাহার সাধনফলও তদ্রূপ কম বা বেশী হয়। বাহার প্রবল উৎসাহে ও উত্তমে সাধন করে, তাহার অতি শীঘ্র সাধন ফল পায় অর্থাৎ তাহাদের শীঘ্রই সমাধি ও কৈবল্য সাধিত হয়। তাহাদের সংস্কারবন্ধনও অতি শীঘ্র ছিন্ন হয়।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা ॥ ২৩ ॥

ঈশ্বরপ্রণিধান হইতেও সমাধিলাভ হয় ।

ভগবানে ভক্তির সহিত * সৰ্বকৰ্মসমৰ্পণপূৰ্বক তাঁহার আরাধনা করিলেও সমাধিলাভ হয় । ভগবানে কৰ্মসমৰ্পণ নিত্য সহজ নয় । আমরা মুখে বলিয়া থাকি ভগবানে কৰ্মসমৰ্পণ করিলাম, কিন্তু প্রাণের সহিত সমৰ্পণ করি না । যথস্থ সমৰ্পণ করিলে হইবে না । প্রাণের সহিত সমৰ্পণ করিতে হইবে । তিনি যে সকল কার্য আমাদিগকে করিতে আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা প্রাণপণে সেই সকল কার্য সমাধা করিব । তাঁহার আজ্ঞামত কার্য আমরা করিব । শাস্ত্রমুখে তিনি আমাদিগকে আদেশ দিতেছেন । শাস্ত্রই তাঁহার মুখ । আমরা শাস্ত্রানুযায়ী কর্তব্যসকল পালন করিব । তিনি আমাদিগকে অশাস্ত্রীয় কার্য করিতে বলেন না । তিনি আমাদিগকে পাপকাণ্ড করিতে বলেন না । তিনি আমাদিগকে সংকার্য্যই করিতে বলেন । আমরা সেই সংকার্য্য তাঁহার প্রীতির জন্ত করিব । আমাদের ইঞ্জিয়তৃপ্তির জন্য নহে । তাঁহার প্রীতির জন্য যে কার্য্য হইবে, তাহা পুণ্যকার্য্য । আমাদিগের ইঞ্জিয়তৃপ্তির জন্য যে কার্য্য হইবে, তাহা পাপকার্য্য । যেখানে ইঞ্জিয়তৃপ্তি, সেখানে ভগবান্ নাই । যেখানে এই ইঞ্জিয়তৃপ্তির আসক্তি নাই, সেখানেই ভগবান্ । ইঞ্জিয়তৃপ্তির জন্য কৰ্ম করিলে, নিজের ভোগবিদ্যাসের জন্য কৰ্ম করিলে, তাহা ভগবানে অৰ্পিত হয় না ; তাহা আমাদিগের ইঞ্জিয়গণের ত্রীচরণে অৰ্পিত হয় । তাহা কামরিপুর, ক্রোধরিপুর ও লোভাদিরিপুর ত্রীচরণে অৰ্পিত হয় ; সুতরাং তাহা ভগবানে অৰ্পিত হয় না । এইজন্য মুখে বলিতেছি ভগবানে অৰ্পণ করিলাম কিন্তু প্রাণে প্রাণে ইঞ্জিয় ও রিপুগণকে চরিতার্থ করিলাম । তাই বলি, ঈশ্বরপ্রণিধান ছেলেখেলায় জিনিস নহে । একটী ছেলেকে

একটা “খইয়ের মোরা” দিয়া ভুলাইতে পার ; কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলাইতে পার না। তুমি মনে করিতেছ, তুমি বড় চালাক ; কিন্তু ঈশ্বর তোমার চেয়ে বেশী চালাক। তাঁহাকে কঁাকি দিবার শো নাই। তিনি আমাদের হৃদয়ের সব খবর রাখেন। চালাকি ফালাকি তাঁর কাছে চলিবে না। তুমি কালীঘাটে গিয়া, মা কালীকে সওয়া পাঁচ আনার ডালা দিয়া তোমার পাঁচ হাজার টাকার মোকদ্দমা জিতিতে চাও। মনে কর যে মা কালী বড় বোকা, তোমার নিকট অন্ন কিছু খাদ্য পাইয়া ভুলিয়া যাইবে। তাইবলি সরল হও। কারমনোবাক্যে সরল হও। সাধনরাজ্য—সরলতার রাজ্য। ইহা কুটিলতার রাজ্য নহে। ভগবান্ ভক্তের সরলতা চান। তিনি কুটিলতা চান না। তোমার চিত্ত যতদিন না সরল হইবে, তোমার চিত্ত যতদিন না সাস্ত্রিক হইবে—ততদিন তুমি ভগবানে কৰ্ম্ম অর্পণ করিবার যোগ্যতা লাভ কর নাই। তোমার ইঞ্জিয় আসক্তি, তোমার বিষয় আসক্তি যতদিন প্রবল থাকিবে ততদিন তুমি ভগবানে কৰ্ম্মাৰ্পণ করিবার যোগ্যতা লাভ কর নাই। তোমার চিত্ত যতদিন না আসক্তি ত্যাগ করিবে, তোমার যতদিন না বৈরাগ্যের উদয় হইবে, ততদিন তুমি ভগবানে কৰ্ম্মাৰ্পণ করিবার অধিকারী হও নাই। ভগবানে কৰ্ম্মাৰ্পণ করিতে হইলে, তোমার চিত্ত ভগবানের চিত্তে স্থাপন করিতে হইবে। তোমার অপবিত্র চিত্তকে কি করিয়া ভগবানের পবিত্র চিত্তে স্থাপন করিবে। তোমার চিত্তকে পবিত্র কর। চিত্তের মধ্যে যেন কোন আবর্জনা বা ময়লাশা থাকে। চিত্তের মধ্যে যেন বিষয় আসক্তি না থাকে। চিত্তের মধ্যে যেন কণ্ঠের ফলকামনা না থাকে। চিত্ত যেন শুদ্ধ ঈশ্বরপ্ৰীতির জন্যই কৰ্ম্ম করিতে পারে। চিত্ত যেন ঈশ্বর-প্ৰীতির জন্য কৰ্ম্ম করিয়া সুখী হয়। যখন তোমার চিত্তের এইরূপ অবস্থা হইবে, তখন তুমি তোমার চিত্তকে ভগবানের চিত্তে স্থাপন করিতে পারিবে। একবার চিত্তকে ভগবানে

নাস্ত করিয়া আবার যেন ফিরাইয়া লইও না । তুমি একবার বাহ্যকে কিছু দান কর পুনরায় সেই দানের দ্রব্য ফিরাইয়া লইতে পার না । তাই বলি, একবার চিত্ত ভগবানকে অর্পণ করিলে, আর তাহা ফিরাইয়া লইতে পার না । যদি ফিরাইয়া লও, তাহাহইলে, তোমার, পাপ হইবে । তাহাহইলে, তোমার ঘোর নরক হইবে । চিত্ত ভগবানে অর্পণ করিলে পর, সে চিত্ত আর তোমার থাকিবে না । সে চিত্ত ভগবানের হইবে । সে চিত্তের উপর তোমার কোন অধিকার থাকিবে না । তাহা ভগবানের সম্পূর্ণ অধিকারে আসিবে । তোমার চিত্তের উপর তোমার প্রারব্ধ কর্মের সংস্কার আছে । তোমায় সেই প্রারব্ধ কর্ম্মানুযায়ী ভোগ করিতে হইবে । সুখের সময় সুখভোগ হইবে এবং দুঃখের সময় দুঃখভোগ হইবে । এই সুখ দুঃখ উভয়ই ভগবানের দান বলিয়া তোমায় বিনা আপত্তিতে ভোগ করিয়া যাইতে হইবে । তোমাকে মনে করিতে হইবে যে, তোমার মঙ্গলের জন্যই এই সুখ দুঃখ ভগবান তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছেন । সুখভোগের সময় সুখে আসক্ত হইতে পারিবে না এবং দুঃখ আসিলে সেই দুঃখও বৃক পাতিয়া সহ্য করিতে হইবে । এই সুখ দুঃখ উভয়ই ভগবানের দান মনে করিয়া সহ্য করিবার চেষ্টা কর । সহ্য করিতে শিক্ষা কর । এই সুখও ক্লগিক আর এই দুঃখও ক্লগিক । এই সুখও চিরস্থায়ী নয়, এই দুঃখও চিরস্থায়ী নয় । প্রকৃতির গতিই এইরূপ । কখনও বা সুখ আসিবে এবং কখনও বা দুঃখ আসিবে,—

“কেহ বা তোমাতে মালা পরাইবে,
কেহ বা তোমাতে পদ প্রহারিবে,
কিছুতেই চিত্ত-প্রশান্তি ভেদনা;
সদাই আনন্দে রহিবে মগনা ।”

ও তৎ সৎ ও । (স্বামী বিবেকানন্দ)

তাই বলি, অগ্নানবদনে এই সুখ দুঃখ সমভাবে বহন কর ।

“সমভাবে সুখ দুঃখ করিয়া বহন,

হে অর্জুন ! যেইজন ব্যথিত না হন,

অমরত্বলাভ তিনি করেন নিশ্চয়,

ইহলোকে পরলোকে নিত্যানন্দময় ॥”

(গীতা, কুমারনাথ)

এইভাবে সাধন করিতে পারিলে আমরা ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করি। ভগবান্ আমাদের অনুগ্রহ করেন—একথা সত্য। তবে তিনি যাকে তাকে অনুগ্রহ করেন না। প্রকৃত অনুগ্রহের পাত্রকে তিনি অনুগ্রহ করেন। এক পিতার ছয় পুত্র, তিনি সকল পুত্রকেই সমভাবে অনুগ্রহ করেন না। যে পুত্র পিতার আজ্ঞানুযায়ী কার্য করে, তিনি তাহাকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। আর যে পুত্র পিতার অবাধ্য, তিনি তাহাকে অনুগ্রহ করেন না। আমাদের পরম পিতাও সেইরূপভাবে অনুগ্রহ করেন। যে সাধক অলসতা ও বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া, কর্মের ফলকামনা ত্যাগ করিয়া, কেবল ভগবানের প্রীতির জন্ত এবং সমভাবে সকল সুখ ও দুঃখ বহন করিয়া, নিজের কর্তব্য-কার্যগুলি পূর্ণভাবে পালন করিয়া যায়, তিনি তাহাকেই অনুগ্রহ করেন। আর যে সাধক ভিতরে ভিতরে বিষয়াসক্তি রাখিয়া, বাহিরে লোকদেখান ধর্মকার্য করে, ভগবান্ তাহাকে অনুগ্রহ করেন না বরং নিগ্রহ করেন। যে সাধককে ভগবান্ অনুগ্রহ করেন, তিনি সেই সাধকের ভোগের বস্তুগুলি ক্রমে ক্রমে সরাইয়া দেন। সমুদয় ভোগ্যবস্তু সরিয়া গেলে, নিশ্চিন্ত হইয়া সাধনার সুবিধা হয়। যত অধিক ভোগের দ্রব্য সম্মুখে থাকিবে, তত অধিক সাধনার বিঘ্ন হইবে। অনাদি-কাল হইতে আমাদের বিষয়বাসনা এত প্রবল হইয়াছে যে, সহজে এই আসক্তির হাত হইতে পরিজ্ঞান পাইতে পারি না। বিষয় সম্মুখে থাকিলেই আমাদের

ইঞ্জিয়গণকে আকর্ষণ করে। বিষয় সম্মুখে না থাকিলে, আমাদের ইঞ্জিয়কে আকর্ষণ করে না। এই বিষয়ের আকর্ষণ বড় বড় যোগীর চিত্তকেও চঞ্চল করিয়া বিষয়পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। ইঞ্জিয়ার স্বাভাবিক গতিই বিষয়ের দিকে। নিরন্তর ও বহুকালব্যবসায় এই বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়া, ইঞ্জিয় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এইহেতু ইঞ্জিয়ার স্বাভাবিক গতি—এই বিষয়ের দিকে যাওয়া। ইঞ্জিয়ার এই বাহ্যগতিকে ফিরাইয়া অভ্যন্তরদিকে লইয়া বাহঁতে হইবে। বাহ্যদিকে বিষয় ও অভ্যন্তরদিকে আত্মা। ইঞ্জিয়গণকে এই বিষয় ছাড়াইয়া আত্মাতে সংলগ্ন করিতে হইবে। ইঞ্জিয় বিষয়ে সুখ পায় বটে; কিন্তু সে সুখ ক্ষণিক, আর আত্মানন্দ চিরকালস্থায়ী। ইঞ্জিয়কে বিষয় ছাড়ান অর্থাৎ বিষয়ের আসক্তি ছাড়ান চাই। যদি বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ না হয়, তাহাহইলে, বনে গেলেও সাধনা হইবে না। নগরের মধ্যে আমাদের যেমন সন্দেশ, রসগোল্লায় আসক্তি থাকে; বনের মধ্যেও সেইরূপ বস্ত্রজাত ফলাদিতে আসক্তি থাকিবে। সন্দেশ ও রসগোল্লার আসক্তি আমাদের যেরূপ অনিষ্ট করে, অরণ্যজাত ফলাদির আসক্তিও সেইরূপ অনিষ্টসাধন করে; এমন কি যদি তোমার একটা খড়িকা কাটাতেও আসক্তি থাকে তাহাও ক্রমে ক্রমে একটা বৃহৎ সংসার সৃজন করিবে। বিষয়াসক্তির কণামাত্র থাকিলে আত্মদর্শন হইবে না। মন একটা কিছু না পাইলে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিতে পারে না, এইহেতু মনকে আত্মার দিকে ফিরাইয়া দাও। মনে যত আত্মাসক্তি বদ্ধিত হইবে ততই বিষয়াসক্তি কমিয়া যাইবে। মনকে কোন কিছু না দিলে সে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হইবে কিন্তু পরিশেষে মনকে যতই আত্মার দিকে লইয়া যাইবে ততই অক্ষুরন্ত সুখ পাইবে, তখন বিষয়কে কাকবিষ্ঠাবৎ বোধ হইবে। ‘‘তখন জগতের’’ মান ও উপাধিকে অতি তুচ্ছবোধ হইবে। সংসারী

লোকেরা এই আত্মানন্দের আভাস পায় নাই, সেইজন্তই বিষয়ানন্দে ডুবিয়া থাকে। একবার আত্মানন্দের আভাসমাত্র পাইলেই ক্রমে আত্মানন্দ লাভের জন্ত চেষ্টা আসিবে। বাহারা আদৌ আত্মানন্দ পায় নাই একই বিষয়ানন্দে মগ্ন হইয়া আছে—তাহারা প্রথমে সংস্কার করিবে, 'করিতে করিতে' আত্মানন্দের আভাস পাইবে। “ক্লগমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবান্নব তরণে নোকা” একমাত্র সজ্জন সঙ্গই ভবান্নব পারের নোকা স্বরূপ।

ক্লেশ-কর্ম-বিপাকাশায়েরপরামুখ্যঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥২৪॥

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় বাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিই ঈশ্বর। সাধারণ জীবের ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় আছে, ঈশ্বরে তাহা নাই। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটাকে ক্লেশ বলে। কর্ম—কৃত এবং অকৃত। কর্ম জন্য যে সুখ বা দুঃখরূপ ফল হয়, তাহাই বিপাক। সেই বিপাকের অনুরূপ বাসনা সকল আশয় অর্থাৎ কোন এক বিপাক অনুরূপ হইলে সেই অনুরূপিতাজাত বাসনা সকল আশয়। ইহারা দুঃখের কারণ। ইহারা চিত্তে বর্তমান থাকিয়া আমাদের সুখ দুঃখ প্রদান করে। ইহারা আত্মাতে নাই সুতরাং আত্মার এই সকল ক্লেশ হওয়া অসম্ভব। তবে আত্মা যখন চিত্তে অভিমান করে তখন চিত্তের সুখ দুঃখে, সুখী ও দুঃখীর ন্যায় হয়। বস্তুতঃ আত্মার সুখ দুঃখ নাই আবার জড়চিত্তেরও সুখ দুঃখ নাই; তবে আত্মা চিত্তে অভিমান স্থাপন করিয়া যখন মনে করে, “আমি চিত্ত”, “আমি শরীর”, “আমি ইন্দ্রিয়”, তখন আমরা সুখ দুঃখ বোধ করি নচেৎ বস্তুতঃ আমাদের কোন দুঃখ নাই। আমরা “সজ্জিদানন্দ”। আত্মার নিজের এ সকল সুখ দুঃখ নাই। চিত্তের সুখ দুঃখ আত্মাতে

আরোপ হয় মাত্র। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদিগের জয় হইলে, রাজার জয় হয় এবং সৈনিকদিগের পরাজয় হইলে রাজার পরাজয় হয় অথচ রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে বাইয়া নিজে যুদ্ধকাৰ্য্য করেন না; কেবল সৈনিকদিগের জয় পরাজয়, রাজার উপর আরোপ হয় মাত্র; সেইরূপ চিত্তের সুখ দুঃখ আত্মায় আরোপ হয়। আত্মা প্রকৃতপক্ষে ফলভোক্তা না হইয়াও ফলভোক্তা হয়েন। এই সমুদয় ক্রোশ ও ফল বাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না “তিনিই ঈশ্বর”। জীবাত্মার এই বন্ধন আছে স্তত্রাং জীবাত্মা ঈশ্বর নহে। সাধন করিতে করিতে সাধনের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইলে জীব “শিব” হইয়া যায়। জীব “ঈশ্বর” হইয়া যায়; কিন্তু জীব মুক্ত হইয়া ঈশ্বর সদৃশ হয়, আর ঈশ্বরের কোনও কালে বন্ধন ছিল না এবং তিনি সদায়ুক্ত পুরুষ। জীবকে ত্রিবিধ বন্ধন ছেদন করিয়া মুক্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরের কোনও কালে কোন বন্ধন ছিল না। বাঁহার এইরূপ বন্ধন অতীতকালে ছিল না, বর্তমানকালে নাই, এবং ভবিষ্যৎকালেও থাকিবে না, তিনিই “ঈশ্বর”। ঈশ্বর-সত্ত্ব সম্পূর্ণ নিম্নল আর জীব-সত্ত্ব মলিন। বাঁহার সত্ত্ব বত অধিক নিম্নল, তাহার ঐশ্বর্য্য ও তত অধিক। বাঁহার ঐশ্বর্য্য সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থাৎ বাঁহা হইতে অধিক ঐশ্বর্য্য আর কাহারও নাই, হয় নাই এবং হইবে না—তিনিই “ঈশ্বর”। জীব সাধন না করিলে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু ঈশ্বরের কোন কালে সাধনের আবশ্যক হয় নাই এবং তিনি সাধন করেন নাই। তাঁহার ঐশ্বর্য্য স্বাভাবিক। সাধন করিতে করিতে জ্ঞানের উদয় হয়। যে বত অধিক সাধন করে, তাহার জ্ঞানও তত অধিক হয়। বাঁহার জ্ঞান সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক, বাঁহা হইতে অধিক জ্ঞান আর কাহারও নাই—তিনিই “ঈশ্বর”। জীব সাধন দ্বারা জ্ঞানলাভ করে। ঈশ্বরকে সাধন করিতে হয় নাই। তাঁহার জ্ঞান স্বাভাবিক।

ঈশ্বর যে কি বস্তু তাহার ধারণা করা উচিত। ঈশ্বরকে চিন্তা

করিতে হইলে, ঈশ্বর বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক । সাধারণতঃ সাধনা দুই প্রকার, সাকার ও নিরাকার । আগে সাকার সাধনা তৎপরে নিরাকার সাধনা । কোন অবলম্বন লইয়া যে সাধনা, তাহা সাকার সাধনা ; আর সর্বপ্রকার অবলম্বন ত্যাগ করিয়া যে সাধনা, তাহা নিরাকার সাধনা । হিন্দুরা সাকার সাধনাও করে এবং নিরাকার সাধনাও করে । উচ্চ অবস্থা প্রাপ্তি ভিন্ন নিরাকার সাধনা হয় না । সম্প্রজাত-সমাধি পর্যন্ত সাকার সাধনা । সম্প্রজাত-সমাধির পর নিরাকার সাধনা করিয়া সাধকেরা কৈবল্য প্রাপ্ত হন । হিন্দুরা সাকার মূর্তি অবলম্বন করিয়া সাধন করে । এই মূর্তি, মাটির তৈয়ারীও হয় এবং পাথরের তৈয়ারীও হয়, গাছপালাও হইতে পারে কিম্বা কোন চিত্রপটও হইতে পারে । এই মূর্তি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, রস বা শব্দাদি অবলম্বন করিয়াও হইতে পারে । প্রথমে বাহিরের চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া অভ্যাস করিতে হয় । যেমন “শ্রীকৃষ্ণের রূপ” । অনবরতঃ চক্ষু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-রূপ দর্শন করিতে করিতে সেই রূপ চিত্তে অঙ্কিত হইয়া যায়, যখন সেই রূপ চিত্তপটে অধিকক্ষণ পর্যন্ত ধরিয়া রাখিতে পারিবে, তখন বাহিরের রূপ ত্যাগ করিয়া ভিতরে চিত্তে প্রতিষ্ঠিত রূপের ধ্যান করিতে পারিবে । চিত্তমধ্যে রূপের সূদৃঢ় প্রতিষ্ঠা হইলে আমরা সহজে ধ্যান করিতে পারি । আমাদের চিত্ত চঞ্চল, এইজন্য চিত্তে সহজে এই রূপধ্যান প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না । যাহার চিত্ত যত অধিক মলিন, তাহার চিত্ত তত অধিক চঞ্চল, সুতরাং সেই সাধক ততই বাহিরের মূর্তির রূপকে চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না । যাহার চিত্ত যত অধিক নির্মল, সে তত অধিকক্ষণ এই রূপকে মানসপটে স্থির রাখিয়া চিন্তা করিতে পারে । তাহার সিদ্ধিও তত শীঘ্র হয় । চিত্ত-স্থিরতাই আমাদের সিদ্ধি । যার চিত্ত যত অধিক স্থির হইয়াছে সে তত অধিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছে । চিত্তশুদ্ধিই সকল-জাতীয় সকল

সাধনার মূল উদ্দেশ্য। রূপ, রস বা শব্দাদি কোনও একটা বিষয় মানসপটে অঙ্কিত করিয়া আমরা চিন্তা বা ধ্যান করিতে পারি। তাহাতেই চিত্ত স্থির হইবে। মানসপটে আমরা রূপ, রস বা শব্দাদির যে সূক্ষ্মমূর্ত্তি চিন্তা করি তাহাও মূর্ত্তি, তবে তাহা বাহিরের ন্যায় সূক্ষ্মমূর্ত্তি নয়। এইরূপ সূক্ষ্মমূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত করিয়া ধ্যান করিলেও তাহার সাকার সাধনাই হয়, তাহার নিরাকার সাধনা হয় না; কারণ তাহাতে রূপ, রস বা শব্দাদির সূক্ষ্মমূর্ত্তির অবলম্বন আছে। জগতের অনেক জাতি এইরূপ মানসপটে সূক্ষ্ম মূর্ত্তি অবলম্বন গ্রহণ করিয়া ধ্যান করে। তাহারা ইহাকে নিরাকার উপাসনা বলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারাও সাকার সাধক। প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কোন একতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলে, তুমি সাকার সাধক। প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে তুমি সূক্ষ্ম ক্ষিতি, অপ্ বা তেজাদির সাধনা কর বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধাদির সাধনা কর—এ সকলই বিষয়—এ সকলই মূর্ত্তি, অতএব তুমি মূর্ত্তি হইতে অব্যাহতি পাইলে কই? বতরূপ তোমার মানসপটে মূর্ত্তি থাকিবে ততরূপ তুমি মূর্ত্তির উপাসক, ততরূপ তুমি সাকার উপাসক। এই সাকার উপাসনা করিতে করিতে বখন খুব অগ্রসর হইবে, তখন তোমার সমাধি হইবে; ইহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। এই সময় চিত্ত খুব পরিষ্কার হয়। চিত্ত মল-বিহীন হয়, চিত্তে বিষয়াসক্তি আরো থাকে না—পরবৈরাগ্য লাভ হয়। যে সাধক এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তিনি নিরাকার সাধনার উপযোগী। তাহা না হইলে, তুমি নিরাকার সাধকের ভান করিলে, তোমার কোন লাভ হইবে না। এই সকল কারণে, সাধনা করিতে হইলে, ঈশ্বর বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যে পুরুষের ঈশ্বর্য সর্বাপেক্ষা অধিক; যে পুরুষের জ্ঞান সর্বাপেক্ষা অধিক, যে পুরুষের সর্বজ্ঞতা সর্বাপেক্ষা অধিক—তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর প্রধান পুরুষ নহেন। তিনি প্রধান

ও পুরুষ দ্বারা নির্মিত । ঈশ্বর একটা উপাধি । এই ঈশ্বরের কখনও কোন বন্ধন হয় নাই এবং তাঁহাকে কখনও সাধনদ্বারা বন্ধন হইতে শূন্য হইতে হয় নাই । এই ঈশ্বরকে ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও সর্বজ্ঞতা উপার্জন করিতে হয় নাই । ইহা তাঁহাতে স্বাভাবিক । এই ঈশ্বর কখনও অনিশ্চল হন নাই । তিনি সর্বদা নিশ্চল । এই সদা-নিশ্চল, সর্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, সর্বজ্ঞান-সম্পন্ন ও সর্বজ্ঞতা-সম্পন্ন ঈশ্বরের ভাব মনে প্রতিষ্ঠা করিতে হয় । তোমায় সেই ইষ্টমূর্তিকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ ঈশ্বরের ভাবে ভাবাষিত হইতে হইবে । সাকার পূজা নিন্দনীয় নয় । আগে সাকার সাধনায় উত্তীর্ণ না হইলে নিরাকার সাধনা হয় না । একেবারেই গাছের আগুড়ালে লাফাইয়া উঠা যায় না । গাছের গোড়া অবলম্বন করিয়া উঠিতে হয় ।

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্ ॥ ২৫ ॥

এই ঈশ্বরে সর্বজ্ঞতার বীজ নিরতিশয় প্রাপ্ত হইয়াছে । সাধনা করিতে করিতে আমাদের অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়-জ্ঞান হয় । চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের স্থূলজ্ঞান হয় মাত্র, কিন্তু সূক্ষ্মজ্ঞান হয় না । এই অদৃশ্য আকাশের মধ্যে কত শত রূপ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহা আমরা স্থূল চক্ষু সাহায্যে দেখিতে পাই না । সাধন করিতে করিতে সূক্ষ্ম চক্ষু, সূক্ষ্ম কর্ণ, সূক্ষ্ম নাসিকাদির আবির্ভাব হয় । তখন সাধক কত রকম দেবদেবীর মূর্তি ও জ্যোতি প্রভৃতি দর্শন করিতে পান, কত রকম দিবা আনন্দ ও দিবা গন্ধ গ্রহণ করিতে পান । এই সকল দিবা রূপ, রস ও গন্ধ সর্বদাই আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । তোমার উপযুক্ত সূক্ষ্ম চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা হইলেই তাহাদিগকে দেখিতে, শুনিতে ও আশ্রাণ করিতে পারিবে ।

এইপ্রকারে ক্রমে ক্রমে বতই সাধনায় অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই প্রকৃতির হৃদয়, হৃদয়তর, ও হৃদয়তম সৃষ্টি দর্শন করিতে পারিবে এবং ক্রমে ক্রমে তোমার সর্বজ্ঞতা শক্তিরও বৃদ্ধি হইবে। উচ্চ সাধকদের সকলেরই কিছু না কিছু সর্বজ্ঞতা শক্তি আছে ; তবে কাঙ্ক্ষারও কম এবং কাহারও বেশী। যে পুরুষে এই সর্বজ্ঞতা শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক—তিনিই ঈশ্বর।

সাধন না করিলে, সর্বজ্ঞতা শক্তি পাওয়া যায় না। বিনা সাধনে জ্ঞান হয় না। আমাদের চিত্ত, রজঃ ও তমোগুণে পূর্ণ। যে চিত্ত, রজঃ ও তমোগুণে পূর্ণ, তাহাতে জ্ঞান বর্ধিত হয় না। সাত্ত্বিক চিত্তে জ্ঞান বর্ধিত হয়। যখন চিত্ত পূর্ণ সাত্ত্বিক হয়, তখন পূর্ণজ্ঞান প্রকাশ পায়। সত্ত্বগুণ প্রকাশ করে। সাধনা দ্বারা রজঃ ও তমোমল দূরীভূত হইলে, চিত্তে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয় ও চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, তখন জ্ঞান প্রকাশিত হয়। বাহার চিত্ত বত অধিক সাত্ত্বিক ও স্থির, তাহার জ্ঞানও তত অধিক এবং সে তত অধিক সুখী। বাহার চিত্তে সত্ত্বগুণ কম, তাহার জ্ঞানও কম এবং সে কম সুখী। চিত্তে বতই সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইবে, ততই চিত্তপ্রসাদ বা আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে। সাধন করিতে করিতে, এইরূপভাবে, চিত্ত পরিকার কর, তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে। মুক্ত হইবার পর জগতের কার্য্য ভাল করিয়া করিতে পারিবে। নিজে মুক্ত হইয়া অপরকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবে। একপ্রকার সাধক আছেন, তাঁহারা মুক্তির পর চিরবিশ্রান্তি লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, এরূপ সাধক দেহপাতের পর আর দেহ গ্রহণ করেন না। আবার আর একপ্রকার সাধক আছেন, বাহার দেহপাতের পর লোকহিতকর কার্য্যের জন্ত পুনরায় দেহধারণ করেন এবং পুনরায় নূতন চিত্ত-নির্মাণ করিয়া, সেই চিন্তাভাব্যী কার্য্য করেন। ইহারা আসক্তিবিহীন হইয়া কার্য্য করেন। আমাদের জ্ঞান ইহাদের

কার্য্যে কোন আসক্তি নাই ; সুতরাং ইহাদের কার্য্যে ইহারা বন্ধন প্রাপ্ত হন না। ইহারা স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বেচ্ছায় অভিলষিত কাল যাবৎ জগতে পরিত্রয়ণ করেন ও কার্য্যশেষে দেহত্যাগ করেন। ইহাদিগকে “নির্মাণ-চিত্ত বোগী” বলে। ইহারা আমাদের জ্ঞায় চিত্তদ্বারা বদ্ধ হন না।

পূৰ্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

সেই ঈশ্বর সৰ্ব্বগুরুর গুরু এবং তিনি সৰ্ব্বকালেই বর্তমান আছেন। অপরাপর গুরুগণ কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ; কিন্তু ঈশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। তিনি সৰ্ব্বকালেই ছিলেন, এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

তাহার বাচক প্রণব।

প্রণবের বাচ্য ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের বাচক প্রণব বা ওঁ। তাহার অনন্ত সৃষ্টি। এই অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে তিনি অনন্তভাবে ক্রীড়া করিতেছেন। মনুষ্যও যেমন তাহার সৃষ্টি ; ছাগল, গরুও তদ্রূপ তাহার সৃষ্টি। মনুষ্যের মধ্যে তিনি মনুষ্যরূপে ক্রীড়া করেন এবং ছাগল ও গরুর মধ্যে তিনি ছাগল ও গরুরূপে ক্রীড়া করেন। স্থলসৃষ্টির মধ্যে তিনি যেমন আছেন, আবার স্থলসৃষ্টির মধ্যেও তিনি তেমন আছেন। আমরা স্থলসৃষ্টি, তাই তিনি স্থল আকার গ্রহণ করিয়া আমাদের ক্রতুর্থ করেন। স্থলমনুষ্যলোকে তিনি যেমন আছেন, স্থলদেবলোকেও তিনি তেমন আছেন। স্থলমানব সহজে স্থলের ধারণা করিতে পারে না। তাই স্থল অবলম্বনে আমাদের ঈশ্বরপূজা। তাই স্থলদ্রব্য

প্রদানে আমরা তাঁহার সম্ভাব সাধন করি। তিনি সর্বস্থলেই বর্তমান
 আছেন। তিনি মনুষ্যমধ্যেও আছেন তাই মানুষের সেবা করিয়া,
 আমরা ভগবৎসেবা হইল বলিয়া মনে করি। তিনি গন্ধর মধ্যেও
 আছেন তাই গোসেবা করিয়া আমরা ভগবানের সেবা করিলাম
 বলিয়া মনে করি। তিনি বৃক্ষের মধ্যেও আছেন, তাই বৃক্ষকে ভগবান্
 জ্ঞান করিয়া আমরা বৃক্ষের সেবা করিয়া থাকি। আমরা স্থল অন্ন
 ভালবাসি, তাই তাঁহাকে স্থল অন্ন নিবেদন করি। আমরা স্থলশব্দ
 ভালবাসি, তাই স্থলশব্দ দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করি। ভগবান্ সূক্ষ্ম,
 সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম হইতেও অধিক সূক্ষ্ম। আমরা এই স্থলশব্দদ্বারা
 সাধন করিয়া, এই স্থলশব্দের অর্থ চিন্তা করিয়া, আমাদের চিন্তাশক্তির
 মধ্যে ক্রমশঃ সূক্ষ্মবিষয় ধারণা করিবার শক্তিকে পরিবৰ্দ্ধিত করি।
 সূক্ষ্ম ঐশ্বরিকভাব গ্রহণ করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের
 চিন্তা স্থলবিষয় গ্রহণ করিতে এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছে, যে, সে আর
 সূক্ষ্মবিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্ত স্থল মন্ত্রণদের উচ্চারণে
 ও সেই মন্ত্যর্থ চিন্তা করিতে করিতে আমাদের স্থলে আকর্ষণ কমিয়া
 যায় ও ক্রমশঃ সূক্ষ্মের ধারণাশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়। সূক্ষ্মের ধারণাশক্তি
 না হইলে, সূক্ষ্ম ভগবদ্ভাব গ্রহণ করা অসম্ভব। ভগবানের ধ্যান করিতে
 হইলে, ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইতে হয়। সূক্ষ্ম ভগবানের ধ্যানের জন্ত,
 সূক্ষ্ম ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইবার জন্ত, আমরা স্থলশব্দরূপ মন্ত্রের সাহায্য
 গ্রহণ করিয়া থাকি। ইষ্টমন্ত্ৰ জপ করিতে করিতে ও তাঁহার অর্থ চিন্তা
 করিতে করিতে, আমাদের চিন্তা পরিষ্কার হয় এবং আমরা সূক্ষ্মধ্যানের
 অধিকারী হই। শুদ্ধ ভগবদ্ভাব জানিলেই জীবন কৃতার্থ হয় না।
 ভগবদ্ভাবে নিমগ্ন হইতে হইবে। ভগবদ্ভাবে তন্ময় হইতে হইবে,
 তখন জীবন কৃতার্থ হইবে। এই ভগবদ্ভাবে তন্ময় হইতে হইলে,
 ও মন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া জপ ও ধ্যান করিতে হইবে। ও = অ +

উ+ম্ । অ=পালনশক্তি—বিষ্ণু, উ=সংহারশক্তি—শিব এবং ম্=সৃজনশক্তি—ব্রহ্মা । এই পালন-শক্তি বিষ্ণু, সংহার-শক্তি শিব ও সৃজন-শক্তি ব্রহ্মা, বাহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর । এই প্রণবকে শ্রেষ্ঠমন্ত্র বলা হইয়াছে বলিয়া অত্যাশ্চর্য্যমন্ত্রকে নিকৃষ্ট বলা হইল না, তবে প্রণব মন্ত্র সকলের শীর্ষস্থানীয় । নিম্নশ্রেণীর সাধক এই প্রণব মন্ত্রের অধিকারী নহেন । উচ্চশ্রেণীর সাধকেরাই এই প্রণবমন্ত্রের অধিকারী । সাধক যখন ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন, তখন তিনি প্রণবের অধিকারী । সাধক যখন নিশ্চলচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ হইবেন, তখন তিনি প্রণবের অধিকারী । এইজন্ত সাধারণ লোকে বলে,—ব্রাহ্মণ ভিন্ন প্রণব জপ নিষেধ । ইহার অর্থ—গলায় পৈতাওয়ালা ব্রাহ্মণ নহে ; কিন্তু ব্রাহ্মণের গুণবিশিষ্ট মানব । যদি পৈতাওয়ালা ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণের গুণপ্রাপ্ত না হইয়া চণ্ডালের গুণপ্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে, সেও প্রণবের অধিকারী নহে । আর যদি চণ্ডালের সন্তান, চণ্ডালের গুণপ্রাপ্ত না হইয়া ব্রাহ্মণের গুণপ্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে, সেও প্রণবের অধিকারী হয় । বাহার চিত্ত বত অধিক পরিস্কৃত হইয়াছে, বাহার চিত্ত বত অধিক স্থির হইয়াছে, বাহার চিত্ত বত অধিক রজঃ ও তমোগীন হইয়াছে, বাহার চিত্ত বত অধিক সঙ্গুণ-বিশিষ্ট হইয়াছে, সে তত অধিক ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সে তত অধিক প্রণবের (ঐ) জপের অধিকারী হইয়াছে ।

মন্ত্রজপ করিলে ইষ্টদেবতা তুষ্ট হন ও আমাদিগের প্রতি অমুগ্রহ করেন—এইটী আমাদের ধারণা, কিন্তু ইষ্টদেব আমাদের প্রতি চির-প্রসন্ন এবং তিনি আমাদিগকে চিরকালই অমুগ্রহ করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার সেই চিরপ্রসন্নতার ধারণা করিতে পারি না । মলিন চিত্তে, ইষ্টের প্রসন্নভাবে ধারণা হয় না । চিত্ত বতই পরিষ্কার হইবে, ততই তাঁহার প্রসন্নভাবে ধারণা হইবে । জপ করিতে করিতে যখন •

মনে আনন্দের উৎপত্তি হইবে, তখন বুঝিবে যে, ইষ্টদেব প্রসন্ন হইয়াছেন। 'ইষ্টদেবের প্রসন্নতা আমরা মনের মধ্যে অনুভব করিতে পারি। জপ করিয়া নিজের মন প্রসন্ন হইলেই বুঝিতে, হইবে, যে, ইষ্টদেব প্রসন্ন হইয়াছেন। জপ করিয়া বাহারা মনে আনন্দ পায় না, তাহাদের মন মলিন ও চঞ্চল। মনকে পরিকার কর—মনে সুখ পাইবে। বিষয়াসক্তিই মনের মলিনতা। বাহার বিষয়াসক্তি যত কমিয়াছে; তাহার মন তত অধিক পরিকার হইয়াছে এবং তাহার ঈশ্বরাসক্তিও তত অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিষয়াসক্তি যতই কমিবে, ঈশ্বরাসক্তি ততই বর্দ্ধিত হইবে এবং অবশেষে বিষয়াসক্তি শূন্য হইলে, ঈশ্বরাসক্তি পূর্ণ হয় এবং তখন ঈশ্বরে মন একেবারে নিমগ্ন হইয়া সমাধি সাধিত হয়।

বাহার সহিত অধিকদিন বসবাস হয়, সে আমাদের আপনার হয় ও আপনার লোকও যদি দূরদেশে বাস করে, তাহাহইলে, সেও পর হইয়া যায়। বহুকাল একসঙ্গে বসবাসের ফল এইরূপ হয়। আমরা বহুকাল বিষয় লইয়া বসবাস করিয়াছি, এইজন্ত বিষয় আমাদের আপনার হইয়াছে। আমরা বহুকাল ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থান করিতেছি, এইজন্ত ঈশ্বর আমাদের পর হইয়াছেন। আবার ঈশ্বরের নিকট বাস করিবার চেষ্টা কর, তিনি তোমার আপনার হইবেন। ঈশ্বরের নিকট বাস করা অর্থাৎ মনে মনে প্রণব জপ করা। কঠোর উৎসাহ ও উত্তমের সহিত মন্ত্র জপ কর, তিনি তোমার আপনার হইয়া যাইবেন। প্রথম প্রথম জপ ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহাতে নিরাশ হইও না। ধৈর্য ধরিয়া বহুকাল পর্যন্ত, নিরন্তর অর্থভাবনার সহিত জপ কর—তোমার মনকামনা পূর্ণ হইবে। বহুকাল এইরূপ জপ ও ধ্যান লইয়া থাকিলে তোমার চেতনার উদয় হইবে—ইহাকে প্রত্যাক্-চেতনাধিগম্য বলে। যখন তোমার এইরূপ অবস্থা হইবে, তখন বিষয়ভোগ আর তোমার

সাধনার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবে না ; তখন তোমার বিষয়ভোগে অকুচি হইবে ; তখন বিষয়ভোগে কষ্ট হইবে এবং ইষ্টের ধ্যান ও সমাধি লইয়া থাকিতে ভাল লাগিবে এবং তখন তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন করিতে পারিবে । বিষয়ের প্রতিকূলে এবং চৈতন্তের অনুকূলে যখন চেতনাধাবিত হয়, তখন তাহাকে প্রত্যক্-চেতনা কহে ।

ওঁকার জপই শ্রেষ্ঠ জপ । ওঁকার জপে আমাদের শারীরিক চাঞ্চল্য আদৌ হয় না । শরীর নিশ্চল ও স্থির না হইলে ধ্যান বা সমাধির সুবিধা হয় না । ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণে আমাদের দন্ত, ওষ্ঠ ও কণ্ঠ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় অর্থাৎ ঐ সকল স্থানের ক্রিয়া হয় । ক্রিয়া হইলেই ঐ সকল স্থান চঞ্চল হয় । মানসিক জপে ঐ সকল স্থানের ক্রিয়া হয় না বটে ; কিন্তু অভ্যস্তরে মানসিক স্রোতের একটা ক্রিয়া ও চঞ্চলতা থাকে । ওঁকার জপে ঐ সকল চঞ্চলতা থাকে না । ওঁকার জপ একতানভাবে খুব সহজে হয়—অন্য জপ একতানভাবে হয় না । স্বরবর্ণকে যেমন একতানভাবে উচ্চারণ করিতে পারি, ব্যঞ্জনবর্ণকে সেভাবে পারি না, ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করিতে অনেক বাক্শক্তির ব্যয় হয় । ওঁকারের শেষে ম্ আছে, তাহা আনুনাসিক ম্কারের শব্দ তাহাও বিনা প্রযত্নে একতানভাবে অতি সহজে উচ্চারিত হয় । এইজন্ত চিন্তকে একতান করিবার জন্য ওঁ শব্দ সর্কোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই শব্দ উচ্চারণ জন্য দন্ত বা ওষ্ঠাদির সাহায্যের অপেক্ষা নাই । এই সকল কারণে ওঁকার জপ—সর্কোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জপ ।

তজ্জপন্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

সেই ওঁকারের জপ ও তাহার অর্থ চিন্তা করিবে ।

সাধারণ মূর্খ গুরুগণ, এই জপ কেন করে, কাহার উদ্দেশে করে,

এবং করিলেই বা কি ফল হয়, তাহা আদৌ জানে না। অর্থ না জানিয়া, অর্থের ভাবনা না করিয়া মত্ত জপ করিলে, মত্তনা পাখীর দ্বারা জপ করা হয় বটে কিন্তু জপের ফল হয় না। এই জপ করিলে করিতে হয় অনেকে জানে না। অনেকে গঙ্গারদ্বারে বসিয়া হাতে মালা ঘুরাইতেছে, আর মুখে আর একজনের সঙ্গে পরনিন্দা ও পরকুৎসার আলোচনা করিতেছে। একরূপ জপে ফল হয় না। মন্ত্রের অর্থ-ভাবনাই জপের প্রধান উদ্দেশ্য। হাতে মালা ঘুরাইয়া যাওয়া কঠিন নহে। মন্ত্রের অর্থভাবনা না করিলে কিছুই হইবে না। মূর্খ গুরুগণ শিষ্যকে বীজমন্ত্র, প্রণামমন্ত্র বা ধ্যানমন্ত্র কোন মন্ত্রেরই অর্থ বলিয়া দেয় না। সম্ভবতঃ তাহারাই ইহা নিজেরাই জানে না। মূর্খ গুরুদ্বারা দীক্ষিত অনেক শিষ্যকে আমরা এবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি। কাহারও কাহারও প্রায় ৩০।৪০ বৎসর দীক্ষাকার্য্য হইয়া গিয়াছে এবং এযাবৎ সে তাহার গুরুকে তার ন্যাস্য প্রাপ্যও দিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহারাই এযাবৎ শিষ্যকে এই সকল মন্ত্রের অর্থ বলিয়া দেয় নাই, এমন কি অনেক গুরু এই সকল মন্ত্রের বিস্তৃত উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতে পারে না এবং শিষ্যদেরও সেইরূপ অশুদ্ধ জ্ঞান দিয়াছে। অনেক শিষ্য “ধ্যায়েন্নিত্যং” এইস্থলে “ধ্যায়ন্ত্যং” বলিয়া কার্য্য সমাধা করে।

কেহ কোন শব্দ উচ্চারণ করিলে সেই শব্দ শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি এবং সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। মনে কর' কেহ “গরু” এই শব্দ উচ্চারণ করিল এবং আমরাও তাহা শুনিতে পাইলাম। আমরা যে শব্দমাত্রটি শুনিয়া ক্ষান্ত হইলাম, তাহা নহে। গরু শব্দ শুনিয়া আমাদের মনে গরুর চারি পা, দুইটি শিং প্রভৃতি অঙ্গাবয়ব যুগপৎ উদ্ভিত হইল। সেইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের অর্থ ও জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। পাখীতেও শব্দ করে। আমরা পাখীর শব্দমাত্র শুনি; কিন্তু পাখী কি বলিতেছে সেই বিষয়ের জ্ঞান

আমাদের হয় না। বাহারা এইরূপে মস্ত উচ্চারণ করিয়া, যন্ত্রের শব্দমাত্র প্রবণ করে অথচ সেই শব্দের অর্থজ্ঞান হয় না—তাহাদের জপ করা বৃথা। যন্ত্রের অর্থজ্ঞান হওয়াই সর্বাধিক আবশ্যিক। মন্ত্রার্থ ইষ্ট-সম্বন্ধীয় বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সেই ইষ্টের প্রতি আমাদের আস্থা হয়, সেই ইষ্টের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। এই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আমরা ইষ্টের ভাবে ভাবান্বিত হইয়া যাই এবং পরিশেষে সেইভাবে মগ্ন হইয়া তন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হই। জপ করিতে করিতে ধ্যান হয় এবং ধ্যান করিতে করিতে তন্ময় অবস্থা হয়। এই তন্ময় অবস্থাই সমাধি। এই তন্ময় অবস্থা কাহারও খুব গাঢ় এবং কাহারও বা পাতলা। এই তন্ময় অবস্থা কাহারও অনেকক্ষণ থাকে, কাহারও বা অল্পক্ষণ থাকে। বাহার চিন্তে বত অধিক বিক্ষিপ্ত, তাহার তন্ময় অবস্থা তত অল্পক্ষণ থাকে। বাহার চিন্তে রজোগুণ বত অধিক, বাহার চিন্তে বত অধিক চঞ্চল, তাহার এই তন্ময় অবস্থা তত অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়।

উত্তমরূপে ঈশ্বরের ধারণা না হইলে, ইষ্টের ধারণা হয় না। প্রত্যেকের ইষ্টদেবতা সেই একই ঈশ্বর। ত্রীকালীও যিনি, ত্রীকৃষ্ণও তিনি আর ত্রীমহেশ্বরও তিনি। সেই একই ঈশ্বর, নানারূপে ভক্তহৃদয়ে বিরাজ করেন। যিনি হিন্দুর ঈশ্বর, তিনিই মুসলমানের ঈশ্বর এবং তিনিই খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সকল জাতির ঈশ্বর। ঈশ্বর এক, কেবল মূর্তি স্বতন্ত্র, শাহার যে মূর্তি ভাল লাগে সে সেই মূর্তি লইয়া সাধনা করিয়া সেই একই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। সাধকগণ বতক্ষণ নিয়ম অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে ভেদদর্শন, ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে বাদবিসম্বাদ; কিন্তু উচ্চাবস্থায় উঠিলে তাহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারে এবং সকল বাদবিসম্বাদেরও শেষ হয়। বত গোলমাল, বত মারামারি, বত কাটাকাটি—সব নীচে। উপরে সেই এক পরম শান্ত অবস্থা। তাহাই বৈকুণ্ঠধাম। সেখানে কাহারও কিছু কুণ্ডা নাই।

এই জপ অভ্যাস করিতে হইলে খাসে খাসে করিতে হয় । খাসে খাসে কিরূপে জপ অভ্যাস করিতে হয়, তাহা গুরুর নিকট জানিয়া লইতে হয় । অশিক্ষিত গুরুরা এসব বিষয়ে কিছু জানে না । সেইজন্য শিক্ষিত গুরুর নিকট এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবে । পুস্তক পাঠ করিয়া কোনরূপ খাসপ্রখাস ক্রিয়া বা প্রাণায়ামাদি করিতে বাইও না । এইরূপ পুস্তক পাঠ করিয়া এবং অশিক্ষিত গুরুর নিকট প্রাণায়াম-পদ্ধতি শিক্ষা করিতে গিয়া অনেকে হৃশ্চিকিৎস্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে । এরূপ ভাবের অনেকগুলি রোগী আমাদের নিকট আসিয়াছে । এইরূপ প্রাণায়ামের ফলে প্রায়ই হৃদপিণ্ডের পীড়া হয় । বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে ও অন্যান্য কষ্টকর লক্ষণ উপস্থিত হইয়া তাহাদের সারাজীবন কষ্টপ্রদান করে । কাহারও বা অন্য প্রকার কঠিন হৃশ্চিকিৎস্ত হুস্‌হুস্‌পীড়া হয় । কাহারও বা মস্তিষ্কের রক্তবহানালী ছিঁড়িয়া গিয়া অকস্মাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয় । এইজন্য খাসপ্রখাসকে নিয়মিত করিতে হইলে, গুরুর সাক্ষাৎ উপদেশ আবশ্যক । অনেক জীলোক পুস্তক পাঠে এই ক্রিয়া করিতে গিয়া, তাহাদের জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে । এইরূপ অনেক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি । সেইজন্য সাধারণকে সাবধান করিবার জন্য এই বিষয় লিখিত হইল ।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোহপ্যস্তুরায়াতাবশচ ॥ ২৯ ॥

এইরূপ মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিয়া প্রত্যক্‌চেতনের সাক্ষাৎকার হয় এবং সাধনপথের অন্তরায় সকল বিলীন হয় ।

বাহার সহিত আমরা অনবরত বাস করি, তাহার গুণও প্রাপ্ত হই । সাধুর সঙ্গে অনবরত বাস করিলে সাধুর গুণপ্রাপ্ত হই এবং অসাধুর সহিত বাস করিলে অসাধুর গুণপ্রাপ্ত হই । সেইরূপ আমাদের চিত্ত

নিরন্তর ভগবৎ চিন্তা করিলে, সেই চিন্তা ভগবদ্ভাবে জ্ঞানিত হয়। যত্নের অর্থ চিন্তা করিয়া নিরন্তর জপ ও ধ্যান করিলে আমাদের চেতনা বিষয় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী হয়। এই চেতনা ঈশ্বরাভিমুখী হইলেই ইহাকে প্রত্যক্চেতনা বলে। এইরূপে প্রত্যক্চেতনা হইলে সাধনপথের বিষয়সকল দূরীভূত হয়।

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালম্ব্যাবিরতিভ্রাস্তির্দর্শনালঙ্-
ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপান্তেহস্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

অন্তরায় ৯ প্রকার। (১) ব্যাধি, (২) স্ত্যান, (৩) সংশয়, (৪) প্রমাদ, (৫) আলম্ব্য, (৬) অবিরতি, (৭) ভ্রাস্তি-দর্শন, (৮) অলঙ্ভূমিকত্ব, ও (৯) অনবস্থিতত্ব।

এই নয় প্রকার অন্তরায়, সাধনের বিষয় উৎপাদন করে। ইহারা চিত্তের বিক্ষেপ আনয়ন করে এবং চিত্তকে স্থির হইতে দেয় না। সাধনের উদ্দেশ্য চিত্তকে স্থির করা। উপরোক্ত নয় প্রকার বিষয় থাকিলে চিত্ত স্থির হইতে পারে না। চিত্ত চঞ্চল হয়।

(১) ব্যাধি অর্থাৎ পীড়া। শরীর পীড়াগ্রস্ত হইলে মনও অস্থির হয়। মন অস্থির হইলে সাধন হয় না। এইজন্য স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর ও পরিমিত আহার করিয়া শরীর সুস্থ রাখিবে।

(২) স্ত্যান। সাধন করা কর্তব্য ইহা বুঝি; কিন্তু বুঝিয়াও সাধনে ইচ্ছা হয় না। ইহাকে স্ত্যান বলে। কঠোর পুরুষকার অবলম্বন করিয়া এই স্ত্যান ত্যাগ করিবে।

(৩) সংশয়। মনে কোন বিষয়ে সংশয় থাকিলে আমরা সে কার্য উত্তমের সহিত করিতে পারি না; সেইজন্য শাস্ত্রের উপদেশ, বিচার

করিয়া ও গুরুর নিকট হইতে সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া গ্রহণ করিবে ।
 স্থির নিঃসংশয়চিত্ত হইতে না পারিলে সাধন হইবে না ।

(৪) প্রমাদ । সমাধিলাভের জন্য গুরুর নিকট যে সকল সার্থিন-
 প্রণালী জানিয়া লইয়াছি, তাহা ভুলিয়া সাধন ছাড়িয়া বিস্ময়ে লিপ্ত
 হওয়া—ইহাকে প্রমাদ বলে । যাহাতে এইরূপ ভুল না হয়, যাহাতে
 আত্মসম্বন্ধে ভুল না হয়, যাহাতে আত্মবিস্মৃতি না আসে, সেইহেতু
 সর্বদাই আত্মবিস্মৃতি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে ।

(৫) আলস্ত । শরীর ভারবোধ হইলেই শরীরের আলস্ত আসে ।
 শরীর আর কৰ্ম্ম করিতে চাহে না, আসনাদি অভ্যাসে অগ্রবৃত্তি আসে ।
 যেন শুইয়া থাকিতে পারিলেই ভাল হয় । আবার মন ভারী হইলেও
 মনের আলস্ত আসে । ভগবৎ বিষয়ক চিন্তা করিতে পারে না-
 ধ্যানাদিতে অগ্রবৃত্তি আসে । তমোগুণের আধিক্যে শরীর ও মনের
 এইপ্রকার অবস্থা হয় । পুরুষকার গ্রহণ করিয়া, কঠোর উত্তমের সহিত
 এই আলস্ত ত্যাগ করিবে ।

(৬) অবিরতি । বিষয় হইতে বিরত না হইলে অবিরতি বলে ।
 বিষয়মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকাকে অবিরতি বলে । অবিরতি দূর করিতে
 হইলে বিষয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয় । বিষয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে,
 বিষয়ে আসক্তি কমিয়া যায় ।

(৭) ত্রাস্তি-দর্শন = ভুল দেখা । সত্যকে মিথ্যা বলিয়া জানা আর
 মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানা । শরীরকে আত্মা বলিয়া জানা । আত্মাকে
 শরীর বলিয়া জানা । নখর শরীরকে চিরস্থায়ী বলিয়া জানা । সাধন
 করিতে করিতে যখন অন্তর্দৃষ্টিলাভ হয় তখন এই ত্রাস্তি-দর্শন দূর হয় ।

(৮) অলঙ্কৃতমিকত্ব । যোগসাধন করিতে করিতে কোন উচ্চ
 অবস্থায় উঠিতে না পারার নাম অলঙ্কৃতমিকত্ব ।

(৯) অনবস্থিতত্ব । অলঙ্কৃতমিকত্বে অবস্থিত থাকিতে না পারিলে,

তাহাকে অনবস্থিত বলি। ভালরূপ সমাধি না হইলে, এইপ্রকার উচ্চ-ভূমিকাতে স্থিতিলাভ করিতে পারা যায় না। এইজন্ত সমাধি করা আবশ্যিক।

‘দুঃখদৌর্গন্ধনস্ত্রাজমেজয়ত্বাশপ্রাশা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥৩১॥

পূর্বোক্ত নয়প্রকার অন্তরায় যেমন চিত্তের বিক্ষেপ উৎপাদন করে, সেবোক্ত চারিপ্রকারও তদ্রূপ বিক্ষেপ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই চারিপ্রকার বর্ণা,—(১) দুঃখ, (২) দৌর্গন্ধ, (৩) অজমেজয়ত্ব, (৪) শ্বাস ও প্রাশ।

(১) দুঃখ=আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক। ভূতাদিবির্গ হইতে উৎপন্ন দুঃখকে, আধিভৌতিক দুঃখ কহে; যেমন কাষ্ঠ বা প্রস্তরদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া, সিংহ, ব্যাঘ্র বা অপর কোন জীবদ্বারা আক্রান্ত হওয়া। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক পীড়াসকল। আধিদৈবিক দুঃখ দেবতা হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন বজ্রাঘাতাদি।

(২) দৌর্গন্ধ। উপরোক্ত দুঃখদ্বারা আক্রান্ত হইলে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাই। আমাদের কি করা উচিত বা কি করা অসুচিত, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি না। মন দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে, ইহাকে দৌর্গন্ধ বলি। ইহাও যোগসাধনের অন্তরায়।

(৩) অজমেজয়ত্ব=অঙ্গসকল কম্পিত হয়। দৌর্গন্ধ উপস্থিত হইলে মনস্থির ত দূরের কথা, আমাদের শরীরও স্থির রাখিতে পারি না। শরীর চালনা করিতে বাধ্য হই।

(৪) শ্বাস ও প্রাশ=শরীর চঞ্চল হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসও চঞ্চল হয়। আমাদের যে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস বহে, তাহা আমাদের অজ্ঞাতসারে

হয়, তাহা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এইপ্রকার স্বাভাবিক স্বাসপ্রশ্বাস অনিচ্ছাপূর্বক হয়। ইহা বৌগিক স্বাসপ্রশ্বাস নহে। ইহা বৌগের অন্তরায়। বৌগী নিজের ইচ্ছানুযায়ী স্বাস-প্রশ্বাসকে সংযত করেন। ইহাকে প্রাণায়াম বলে।

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

এই সকল বিক্ষেপের প্রতিষেধ বা নিবৃত্তির জন্ত একতত্ত্ব অভ্যাস করিবে।

চিত্তে একতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া অভ্যাস করিলে শীঘ্র শীঘ্র বিক্ষেপ নাশ হয়। এই একতত্ত্ব কি? যে কোন একটী তত্ত্ব। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে যে কোন একটী তত্ত্ব। যাহার যে তত্ত্ব অভ্যাস করা সুবিধা হয়, সে সেই তত্ত্ব অভ্যাস করিবে। যাহার যে তত্ত্ব অভ্যাসে বেশী ভক্তি হয়, সে সেই তত্ত্ব অভ্যাস করিবে। কেহ বা স্থূলতত্ত্ব অভ্যাস করে, আর কেহ বা সূক্ষ্মতত্ত্ব অভ্যাস করে। প্রথমে স্থূলতত্ত্ব অভ্যাস না করিলে সূক্ষ্মতত্ত্ব অভ্যাস করা যায় না। স্থূলতত্ত্ব, যেমন শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকালীর মূর্তি বা কোন গাছ বা পাথর। ক্রিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—স্থূলতত্ত্ব। ইহাদের অপেক্ষা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ সূক্ষ্মতত্ত্ব। ইহাপেক্ষা সূক্ষ্ম রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ অর্থাৎ রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র আরও সূক্ষ্ম। ইহা অপেক্ষা অস্মিতা (যাহা হইতে তন্মাত্র সকল উদ্ভূত হইয়াছে এবং যাহাতে ইহার লয় পায়) আরও সূক্ষ্ম। প্রথমে সাধকগণকে সর্বাপেক্ষা স্থূলতত্ত্ব অভ্যাস করিতে হয়। এই স্থূল অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে সূক্ষ্মতত্ত্ব অভ্যাসের ক্রমতা হয়। ক্রমে সূক্ষ্মতত্ত্বের ধারণা হয়। সূক্ষ্মতত্ত্বের ধারণা না হইলে, সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শন না হইলে, সূক্ষ্মতত্ত্ব ধ্যান করা যায় না। জোর

করিয়া স্তম্ভতঃ ধ্যান হয় না। অষ্টাঙ্গযোগ সম্যগ্ৰূপে পালিত হইলে তবে এই ক্রমতা জন্মায়।

• এইরূপ একটীমাত্র তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া তাহাতে চিন্তকে অভ্যস্ত করিবে। • চিন্তা নানাপ্রকার বিষয় চিন্তা করিলে—একতান হয় না। চিন্তকে একতান করিতে হইবে। • একটীমাত্র বিষয়ে মনকে ধরিয়৷ রাখিতে হইবে। মন যেন বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে ছুটাছুটি না করে। মন যেন স্থির হইয়া একটী বিষয় বহুরূপ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে সক্ষম হয়। • যখন “শ্রীকৃষ্ণ” জপ করিবে, তখন যেন মনের মধ্যে আলু, পটল, কাঁচকলা না ভাসিয়া উঠে। এইরূপ হইলে চিন্তা একতান হয় না। এরূপ হইলে চিন্তা একাগ্র হয় না। চিন্তা একাগ্র না হইলে সমাধি হয় না। এইজন্ত জপ করিবার সময় প্রথম প্রথম সাধকদিগের চিন্তে নানাপ্রকার বৃথা চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সকল বৃথা চিন্তাকে জোর করিয়া তাড়াইতে হইবে এবং পুনঃ পুনঃ চিন্তে “শ্রীকৃষ্ণ” জপ বসাইতে হইবে। যতবারই এই জপ হইতে ভ্রষ্ট হইবে, ততবারই পুনঃ পুনঃ এই জপকে চিন্তে বসাইতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে তুমি সফলকাম হইবে। চিন্তের মধ্যে বিক্ষেপ সংস্কার পাকার জন্ত, এইরূপ জপ ভাসিয়া যায়। বাহার চিন্তে যত অধিক বিক্ষেপ, তাহার চিন্তা তত অধিক চঞ্চল; তাহাকে সাধনা তত অধিক দৃঢ়তার সহিত করিতে হইবে।

চিন্তে নানাপ্রকার সংস্কার আছে। সেই সংস্কার হইতেই বাসনার উৎপত্তি হয়। যে পূর্বজন্মে অনেক অসংকার্য করিয়াছে, তাহার চিন্তে সেই অসংস্কার্যের সংস্কার বর্তমান আছে এবং তাহার মনে সেই অসংস্কার্যের বাসনা জাগে। যে পূর্বজন্মে অনেক সংস্কার্য করিয়াছে, তাহার চিন্তে সেই সংস্কার্যের সংস্কার বর্তমান আছে এবং তাহার মনে সেই সংস্কার্যের ইচ্ছা জাগে। প্রত্যেক মানুষের মনে যে সকল

বাসনা হয়, তাহা তাহার চিন্তের সংস্কার হইতে হয়। যে পূর্বজন্মে চুরি অভ্যাস করিয়া চোরের সংস্কার চিন্তে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে ; বর্তমানজন্মে তাহার চুরি করিবার ইচ্ছা জন্মিবে এবং সে চোর হইবে। যে পূর্বজন্মে অনেক দান করিয়াছে, তাহার চিন্তে দানের সংস্কার সংগৃহীত আছে এবং বর্তমানজন্মে সেই দানের সংস্কার হইতে তাহার দান করিবার ইচ্ছা জন্মিবে। চিন্তের সংস্কারে বাধ্য হইয়া নানাপ্রকার লোকে নানাপ্রকার কার্য্য করে। আমরা যদি ইহজন্মে সংকল্প করি, তাহাহইলে, আমাদের চিন্তে সংস্কার পড়িবে এবং পরজন্মে আমাদের সংকার্য্যে বাসনা জন্মিবে। কোন একটা কার্য্য বহুবার অভ্যাস করিলে, চিন্তে তাহার সংস্কার পড়ে। চিন্তে যখন যে বাসনার উদয় হইবে, তখন তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবে। এইরূপ করিতে করিতে তোমার চিন্তাশক্তি অভ্যাস হইবে এবং তখন তুমি পূর্বজন্মে কি প্রকৃতির লোক ছিলে তাহা বুঝিতে পারিবে। এইরূপ চিন্তা পাঠ করা অতীব আনন্দজনক। নিজের চিন্তা ত পাঠ করিবেই এবং পরের চিন্তাও পাঠ করিবে। এই চিন্তা পাঠে খুব অভ্যস্ত হইলে, তখন কে কিরূপ লোক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে এবং তাহার সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবে। ইহজন্মের কার্য্য বিচার করিয়া আমরা পরজন্মে কি হইব তাহাও নিশ্চয় করিতে পারি। সাধনার জন্ত ঈশ্বর-বিষয়ক কোন একটা তত্ত্ব লইয়া অভ্যাস করিবে, তাহাহইলে, বিক্ষেপ সকল শীঘ্র শীঘ্র দূর হইয়া চিন্তা একাগ্র ও স্থির হইবে। এই চিন্তের স্বৈর্য্য ও একাগ্রতাই সাধনার মূল উদ্দেশ্য। প্রতিক্ষণ চিন্তের সংস্কার-বৃত্তির উদয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারিলেও একতত্ত্বাভ্যাস হয়। এইরূপ দ্রষ্টৃ স্বরূপে থাকিতে অভ্যাস করাও একটা উত্তম সাধনা।

একতত্ত্বাভ্যাসের মধ্যে ভগবৎ-তত্ত্বই সর্বাধিক উত্তম। একতত্ত্বাভ্যাস করিতে হইলে শারীরিক সমুদয় যত্ন ও ক্রিয়াকে একতান

করাইবে। হাত দিয়া যেন সর্বদা ভগবৎ কার্য্য করা হয়, পা দিয়া যেন সর্বদা ভগবৎ কার্য্য করা হয়। চক্ষু যেন সর্বদা ভগবৎ রূপ দর্শন করে। কণ্ঠ যেন সর্বদা ভগবৎ কথা শ্রবণ করে। এইরূপে আমাদের সমুদয় শরীরক্রিয়া যখন সর্বদা ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া হইবে, তখন আমাদের একত্বাভ্যাস হইবে। এইরূপ শারীরিক ক্রিয়ার সহিত স্বাস-প্রশ্বাসও নিয়মিত করিবে। এইরূপ করিতে করিতে আমাদের দোষদুর্গুণ দূর হয়। শরীরের চঞ্চলতা দূর হইয়া আসন অভ্যাস হয় ও শরীর স্থির হয়। এইরূপে ক্রমশঃ চিত্তের বিক্ষেপসকল দূর হইলে, আমরা হৃৎকের হাত হইতে পরিব্রাণ পাই। তখন আমাদের ত্রিবিধ হৃৎক দূর হয় ও আমরা চিরশান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে ঈশ্বরতত্ত্ব অভ্যাস করা যায় না। এরূপ লোকেরা, যে কোন একটা তত্ত্বে চিত্ত স্থির করিবার অভ্যাস করিবে। যে যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে, যে, যে কোন দ্রব্য চিন্তা করিতে খুব সুখ পায়, সে, সেই দ্রব্যটাই লইয়াই চিন্তা করুক। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেও চিত্ত একাগ্র হয়। চিত্তকে একবার যে কোন বিষয়ে একাগ্র করিতে পারিলেই ভগবৎ বিষয়েও শীঘ্র একাগ্র করিতে পারিবে। বিধ্বংসলের জীবনী—ইহার একটা উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

মৈত্রীকরণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাণ্যুণ্য-

বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ ও অপুণ্যবান্ জীবের প্রতি—মৈত্রী, করুণা, হৃদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিবে। এরূপ করিলে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। চিত্তপ্রসন্ন হইলে, চিত্ত নিশ্চল হয় ও একাগ্র হইয়া স্থিতিপদ লাভ করে।

মৈত্রী। পরের সুখ দেখিলে নিজে সুখবোধ করিবে। নিজের B. A. পাস করা ছেলের যদি মাসিক ৫০০ পাঁচ শত টাকা বেতন হয় এবং সেই ছেলে যদি তোমার সম্পূর্ণ বাধ্য হয়, তাহাহইলে, তোমার মনে যেরূপ সুখ হয়, তেমনি পরের এমন কি তোমার শত্রুরও যদি সুখ দেখিতে পাও, তাহাহইলে, নিজেকে সেইরূপ সুখী জ্ঞান করিবে। পরের সুখ দেখিলে আমাদের স্বভাবতঃই হিংসা হয়। একরূপ হইলে যোগসাধন হইবে না। একরূপ করিলে সেই হিংসার সংস্কার তোমার চিত্তে পড়িবে এবং ভবিষ্যতে তোমাকে কষ্ট দিবে। আর পরের সুখে সুখবোধ করিলে—তোমার চিত্ত পরিষ্কার হইবে।

করুণা। পরের দুঃখ দেখিলে মনে করুণার ভাবনা করিবে। সচরাচর আমরা শত্রুর দুঃখ দেখিয়া হর্ষাশ্রিত হই। একরূপ হইলে যোগসাধন হইবে না। শত্রু যদি দুঃখে পতিত হয়, তাহাহইলে, তাহাতে তুমিও দুঃখিত হইয়া তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিবে এবং তোমার সাধ্যমত তাহার দুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা করিবে।

মুদিতা। পরকে পুণ্যকার্য্য করিতে দেখিলে আনন্দিত হইবে। সে মিত্রই হউক বা শত্রুই হউক, বা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক, তাকে পুণ্য করিতে দেখিলে তুমিও আনন্দিত হইবে। সেখানে হিংসা করিও না বা তাহার বিষয়ে কোনরূপ মন্দ আলোচনা করিও না। লোকের স্বভাব—হিতাহিত বিচার না করিয়া, অস্ত্রের ধর্ম্মের নিন্দা করা। সে ধর্ম্মের প্রথা ভাল কি মন্দ, তাহা আমরা দেখিতে চাই না। এটা খুব খারাপ। বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমানের বেবিবাদ—তাহা এই কারণেই হইয়াছে। সাধারণ লোকের বিবেকবুদ্ধি যতদিন না বর্দ্ধিত হইবে, ততদিন এই বিবাদও থাকিবে। উভয় সম্প্রদায়েই অসংখ্য ভাল ভাল লোক আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুব অল্প।

উপেক্ষা। কাহাকেও কোন পাপকার্য্য করিতে দেখিলে, তাহা

উপেক্ষা করিবে, যেন দেখিয়াও দেখে নাই। তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিবে না। সে বিষয়ে কোন আলোচনা করিবে না। আমাদের স্বভাব, কাঙ্ক্ষারও কোন দোষ দেখিলে, তাহা শাখাপ্রশাখায়ুক্ত করিয়া বদ্ধিত করিয়া সেই তিল প্রমাণ দোষকেও তাল করিয়া আমরা বাহার তাহার নিকট বর্ণনা করি; যেন নিজে কখনও কোন দোষ করি নাই। যেন নিজে সত্যীর শিরোমণি। এইরূপভাবে পরনিন্দা, পরচর্চা করিলে সাধনা হইবে না।

প্রচ্ছদনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্ত ॥ ৩৪ ॥

প্রাণের প্রচ্ছদন বা অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে নাসিকা দিয়া কৌশলক্রমে বাহির করা এবং বিধারণ অর্থাৎ প্রাণকে সংযত করা। এইরূপ প্রচ্ছদন এবং বিধারণ দ্বারাও চিত্ত স্থিতিলাভ করে।

কৌশল বিশেষের দ্বারা প্রচ্ছদন করিতে হয়। সে কৌশল কি ? (১) প্রশ্বাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া করিবে; (২) প্রশ্বাস ধীরে ধীরে করিবে এত ধীরে করিবে যেন নাসিকার সম্মুখে তুলা ধরিলে তাহা না নড়ে; (৩) সেই সময় শরীর যেন সম্পূর্ণ স্থির ও শিথিল থাকে; (৪) মনের মধ্যে কোন চিন্তা না থাকে, মনকে নিঃসঙ্কল্প করিবে এবং মনে শূন্যবৎ ভাবনা করিবে। ইহাকে রেচন বলে। রেচন করিবার পর, তৎক্ষণাৎ বায়ুর পূরণ না করিয়া প্রাণকে বহির্দেশে কিয়ৎকাল ধারণ করিয়া রাখিবে ও মনে শূন্যবৎ ভাবনা করিবে। ইহাকে বিধারণ বলে। ইহাতে পূরণের বিশেষ কোন কৌশল নাই। সহজভাবে পূরণ করিবে এবং সেই সময়েও মনকে শূন্যবৎ রাখিবে। গুরু উপদেশ অল্পসারে ইহা করিবে।

বিষয়বত্তী বা প্রবৃত্তিরূপমা মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী । ৩৫।

বিষয়বত্তী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও মনের স্থিতিনিবন্ধনী হয় ।

আমাদের মন বিষয়লোলুপ, একেবারে বিষয় ত্যাগ করিতে চায় না। এই বিষয় পাইবার লোভে অনেকে সাধনা করে। সাধনা করিতে করিতে নানাপ্রকার অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দর্শন শ্রবণাদি হইয়া থাকে। আমরা স্বভাবতঃ সহজ চক্ষে বাহ্য দেখিতে পাই না, সহজ কর্ণে বাহ্য শুনিতে পাই না, সাধন করিতে করিতে আমরা সেই সকল দিব্যরূপ দেখিতে পাই ও দিব্যশব্দ শুনিতে পাই। এই প্রকার কোন দিব্যরূপ দর্শন করিলে বা দিব্যশব্দ শ্রবণ করিলে সাধকের আরও দেখিবার, আরও শুনিবার এবং আরও জানিবার ইচ্ছা বলবতী হয় এবং তখন সে শাস্ত্রে প্রক্কাবান্ হইয়া মনোবোগ ও বহু সহকারে সাধনকার্য্য করিতে থাকে। প্রত্যেক সাধকেরই এইপ্রকার দিব্যদর্শন ও দিব্যশ্রবণ হওয়া আবশ্যিক, তাহা না হইলে, তাহারা সাধনে রস পায় না এবং ক্রমে শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে অশ্রদ্ধা আসে এবং পরিশেষে সাধন ত্যাগ করে। তবে এইরূপ অতীন্দ্রিয় দর্শন বা শ্রবণ সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য মুক্তি। মুক্তি কাহাকে বলে—অনেকে জানে না। অনেকে মনে করে, এরূপ একটা দিব্যদর্শন হইলেই সাধনের শেষ হইল এবং মানব জীবন কৃতার্থ হইল, যেন আর কিছু করিবার নাই। যেন তাহারা সিদ্ধপুরুষ হইয়াছে। এইরূপ অহঙ্কার আসিয়া তাহাদিগকে অধঃপাতিত করে। বস্তুতঃ জানিবে কোনরূপ জ্যোতির্দর্শন বা দেবদর্শন সাধনের চরম সীমা নহে। আমাদের চিত্ত যতই পরিশুদ্ধ হইতে থাকিবে, আমাদের চিত্তের সংস্কার যতই ক্ষমিতে থাকিবে, ততই এই সকল দর্শন ও শ্রবণাদি আপনা হইতেই হইবে। আমরা ইচ্ছা করিলেও হইবে, না করিলেও হইবে। ইহাতে কোন বন্ধাছরী

নাই। ইহা সাধকমাত্রেরই হইয়া থাকে। ইহা যোগীদিগের নিম্ন অবস্থা। অনেকে এই অবস্থায় আটকাইয়া যায়। আর উর্দ্ধে উঠিতে পারেনা বরং অহঙ্কারবশতঃ তাহাদিগের দর্শন বিষয়ে অপরের নিকট গল্প করিতে ভালবাসে। এই সকল বিষয় গুরু ভিন্ন অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। এই সকল দর্শন অতি তুচ্ছ। এইরূপ দর্শন ও অগ্নিমাди ঐশ্বর্য সাধকের নিকট আপনিই উপস্থিত হয়। ইহাদের ক্রোনও মূল্য নাই। ইহারা সাধনার বিঘ্ন উপস্থিত করে। ইহাদিগকে তুচ্ছবোধ করিয়া সাধনে অগ্রসর হইবে, এমন কি যদি সর্বজ্ঞতাও প্রাপ্ত হও, তাহাও কাকবিষ্ঠাবৎ জ্ঞান করিয়া নিজ সাধনে অগ্রসর হইবে। এই বিষয়বতী প্রবৃত্তি যেন তোমার সাধনায় উৎসাহ দেয়—যেন তোমার অধঃপতনের কারণ না হয়। এই সকল সিদ্ধিকে তুচ্ছ মনে করিয়া দৃঢ়তার সহিত সাধন করিলে, চিত্তের স্থিতি-নিবন্ধনী হয়। চিত্ত স্থির হয়।

বিশেষ বিশেষ স্থানে আমাদের চিত্তের ধারণা করিলে আমাদের বিশেষ, বিশেষ অলৌকিক জ্ঞান হয়। যেমন নাসিকাগ্রে চিত্তধারণ করিলে দিব্যগন্ধের অনুভব হয়; ইহাকে গন্ধপ্রবৃত্তি বলে। জিহ্বাগ্রে চিত্তধারণ করিলে দিব্যরসের অনুভব হয়। এইরূপ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে, তাহাদিগের অহঙ্কার জন্মায় তাহারা অধঃপতিত হয়; কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ সাধকের উপকার বাতীত অপকার হয় না। এই প্রবৃত্তির দ্বারা তাঁহার চিত্ত স্থির হয়। শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশে তিনি নিঃসংশয় হন, সাধনায় উৎসাহ বর্দ্ধিত হয় এবং ক্রমে সমাধি নিকটবর্তী হয়। এই প্রকারে সাধক যখন এই দিব্যরূপ, দিব্যরস বা দিব্যগন্ধাদির অনুভব করেন, তখন তাঁহার সাধারণ গন্ধাদির প্রতি অশ্রদ্ধা আসে, তাহাতে আসক্তি কমিয়া যায় ও বৈরাগ্য আসে। বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া দৃঢ়ভাবে সাধন করিতে করিতে তাঁহার ক্রমশঃ

স্বাস্থ্যবিষয়সকল দর্শন হয় এবং ক্রমশঃ তাঁহার সমাধি অবস্থা আসে।

বিষয়বস্তী প্রবৃত্তি উৎপন্ন করিতে হইলে বহুদিন ধরিয়া অগ্নে ধূস্রে অভ্যাস করিবে পরে কিছুদিনের জন্ত নির্জনে যাইয়া ও সর্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, অন্নাহার বা উপবাস করিয়া দৃঢ়ভাবে নাসিকাগ্র প্রভৃতি স্থানে চিন্তধারণা করিয়া রাখিলে এইপ্রকার দিব্যগন্ধাদি অনুভব করা যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যম নিয়মাদিও সাধন করিতে হয়। যাহারা যম নিয়মাদি সাধন না করিয়া এই দিব্য অনুভবগুলি আয়ত্ত করিতে যায়, তাহাদের ঘোর অনিষ্ট হয়। প্রত্যেক বিষয়ই গুরুর আদেশ গ্রহণ করিয়া করা ভাল।

বিশোক বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

বিশোক বা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিও চিন্তকে স্থির করিতে পারে।

এই প্রবৃত্তিকে বিশোক প্রবৃত্তি বলে, কেননা ইহাতে আয়াদের শোক দূর হয় আর ইহাকে জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি বলে, কেননা এই অবস্থায় সাধকের চিত্ত হইতে রজঃ ও তমোমল দূরীভূত হইয়া সাস্বিক ভাব প্রকাশ হয়। হৃদয় সাস্বিক আলোকজ্যোতিতে পূর্ণ হয়। সাধারণ লোকের হৃদয় তামসিক অন্ধকারে পূর্ণ, এইজন্ত তাহারা প্রকৃতির স্বন্দ্র অংশ সমূহ দেখিতে বা শুনিতে পায় না; কিন্তু সাধক উচ্চাবস্থায় উঠিলে তাঁহার হৃদয়ে আর অন্ধকার থাকে না। অন্ধকারের পরিবর্তে এই সাস্বিক জ্যোতির প্রকাশ হয় এবং তিনি তখন প্রকৃতির স্বন্দ্র স্বন্দ্র তত্ত্বগুলি দর্শন করিতে পারেন, এইজন্ত ইহাকে জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি বলে।

মনের মধ্যে স্বচ্ছ অনন্ত আকাশের সদৃশ জ্যোতি ধ্যান করিবে। মনে মনে চিন্তা করিবে, আমিই সেই জ্যোতি। আমি সেই জ্যোতি

ভিন্ন অপর কিছুই নহি। এইরূপ ভাবনা দৃঢ়ভাবে অভ্যস্ত হইলে, আমরা মনে পরমা শাস্তি অনুভব করি এবং হৃদয়ে জ্যোতির আবির্ভাব হয়। তদ্বারা আমরা প্রকৃতির অশ্রিতাদি সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি দর্শনে সমর্থ হই।

• . বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

বীতরাগ পুরুষের চিত্তের যে ভাব, সেই ভাব অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থিতিলাভ করে।

যে সকল মহাত্মা আসক্তিশূন্য, তাঁহাদের চিত্তের যে ভাব সেই ভাব মনে মনে ধ্যান করিলে, ক্রমশঃ আমাদের চিত্তও আসক্তিশূন্য হইয়া বীতরাগ হয় এবং তজ্জন্তু চিত্তও স্থির হয়।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনম্ বা ॥ ৩৮ ॥

স্বপ্নজ্ঞানকে বা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়।

আমাদের তিন অবস্থা,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রা। নিদ্রা বলিতে গভীর নিদ্রা বুঝিতে হইবে, যখন স্বপ্নও থাকে না। জাগ্রৎ অবস্থার বিষয়-গুলি অবলম্বন করিয়া, কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তাহা বলা হইয়াছে। স্বপ্নাবস্থার বিষয় লইয়া ধ্যান করিলেও আমাদের চিত্ত স্থির হয়। কল্পনাশ্রিয় লোকের পক্ষে এই স্বপ্নাবস্থার বিষয়ধ্যান অতি সহজ এবং তাহারা ইহাতে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করে। যদি কখনও কোন ভাল স্বপ্ন দেখে বা সুন্দর দৈব স্বপ্ন দেখে, তাহাহইলে, জাগরিত হইয়া সেই স্বপ্নটী মনে রাখিবার চেষ্টা করিবে এবং সেইটী অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হইবে। নিদ্রার শূন্যজ্ঞান অবলম্বন করিয়াও

ধ্যান হয়; কিন্তু তাহা কঠিন, কারণ আমাদের মনকে শূন্যভাবে রাখা অতি কঠিন ।

যথাভিমতধ্যানাদ্ বা ॥ ৩৯ ॥

যথাভিমত বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয় ।

তোমার বাহ্য ভাল লাগে তাহাই ধ্যান করিবে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, পাথর, ইট, কাঠ প্রভৃতি কোন একটা বিষয়ে চিত্ত স্থির করিবার সামর্থ্য জন্মিলেই অতঃপরে কোন বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখিতে পারা যাইবে ।

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোহস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

পরমাণু পর্য্যন্ত ও পরম মহত্ত্ব পর্য্যন্ত স্থিতিলাভ করিবার সামর্থ্য হইলে তাহাকে চিত্তের বশীকার বলে ।

যখন যোগী চিত্তকে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং পরমমহত্ত্ব পর্য্যন্ত যে কোন বস্তুতে স্থাপন করিতে সমর্থ হন, তখন তিনি অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করেন । ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিষয়ের মধ্যেই তিনি প্রবেশ করিতে পারেন । সকল বিষয়ই তাঁহার অধীন হয় । তিনি যথা ইচ্ছা গমন ও বিহার করিতে পারেন ।

কীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণেগ্রহীত্‌গ্রহণগ্রাহ্যেষু

তৎস্বতদঙ্গনতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

কীণবৃত্তি-চিত্তে অভিজাত (স্বচ্ছ ও নির্মল) মণির স্থায় যে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যেতে তৎ-স্থিততা ও তদঙ্গনতা তাহা সমাপত্তি ।

যেহেতু ও নির্মল ফটিকমণির পার্শ্বে একটা লাল জবাফুল রাখিলে সেই ফটিকমণির মধ্যে ঐ লাল জবাফুলের বর্ণ ও আকার প্রতিবিম্বিত হয় এবং বোধ হয় যেন ফটিকমণিটা মণি নয় একটা জবাফুল । বাস্তবিক ফটিকমণির মধ্যে জবাফুল নাই কিম্বা ফটিকমণিটাও লাল হইয়া যায় নাই । ফটিকমণি—মণিই আছে, ইহার কোন রূপান্তর বা বর্ণান্তর হয় নাই । সেইরূপ স্থির ও নির্মল চিত্তের পার্শ্বে যে কোন বিষয়ই উপস্থিত হইক না কেন ; চিত্তমধ্যে সেই বিষয়ের আকার, বর্ণ ও ভাব সমাগ্ররূপে ও স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয় । মনে কর কোন অপরিচিত লোক তোমার নিকট আসিল—তোমার চিত্ত যদি নির্মল হয়, তাহা হইলে, সেই লোকটার আকার প্রকার, তাহার বর্ণ, তাহার অন্তঃকরণের সং বা অসংভাব, তাহার অতীতকালের ঘটনাবলী, তাহার ভবিষ্যৎকালের ঘটনাবলী—সমুদয় বিষয় নিখুঁতভাবে ও স্পষ্টভাবে তোমার চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইবে এবং তুমি সেই সব বিষয় স্পষ্ট ও পরিষ্কাররূপে জানিতে ও দেখিতে পাইবে । কোন বিষয়ই আর তোমার নিকট গোপন থাকিবে না । চিত্ত স্থির হইলে ও পরিষ্কার হইলে, চিত্তের এই অসাধারণ শক্তি জন্মায় । তুমি একটা তালাচাবিযুক্ত লোহার সিঁজুরের মধ্যে কত টাকা আছে বলিয়া দিতে পারিবে ! তুমি একখানি পুস্তক পাঠ না করিয়া তাহার কোন পৃষ্ঠায় কি লেখা আছে, তাহা দেখিতে পাইবে । প্রকৃতি মধ্যস্থ স্থূল, সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতম কোন বিষয় তোমার নিকট গোপন থাকিবে না ।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥৪২॥

- শব্দার্থজ্ঞানের বিকল্পের দ্বারা যে মিশ্র সমাপত্তি হয়, তাহা সবিতর্কা সমাপত্তি ।

একাগ্রচিত্তে বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যে তন্ময় ভাব হয়—তাহা সমাপত্তি। স্থূলবস্তু লইয়া ধ্যান করিতে করিতে দুই প্রকার সমাপত্তি হয়। (১) সবিতৰ্কা, ও (২) নির্বিতৰ্কা। যেস্থলে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটি একসঙ্গে মিশ্রিত থাকে, তাহাকে সবিতৰ্কা সমাপত্তি বলে। ইহা মিশ্রিত জ্ঞান। ইহা বিমুক্ত নিশ্চলজ্ঞান নহে। তর্ক অর্থে শব্দময়-চিন্তা। বিতর্ক অর্থে বিশেষরূপে চিন্তা। “গো” এই শব্দ, কেবল শব্দ মাত্র। ইহার অর্থ বা জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক্। “গো” শব্দ বাগ্‌যন্ত্রদ্বারা উচ্চারিত হয়, সূতরাং ইহার আশ্রয়স্থান বাগ্‌যন্ত্র। “গো” ইহার অর্থ একটি সাদা বা কাল বা লালবর্ণের জন্তু—ইহার চারিটা পা আছে, দুটা সিং আছে, একটি লেজ আছে এবং ইহা আমাদের গোয়ালঘরে অবস্থান করে; সূতরাং ইহার আশ্রয়স্থান গোয়ালঘর। “গো” সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থাৎ ইহা আমাদের কাছে দৃষ্টদান করে, গাড়ী টানে, মাঠে লাঙ্গল দেয় ইত্যাদি। এই জ্ঞান আমাদের চিত্তে থাকে সূতরাং ইহার আশ্রয়স্থান আমাদের চিত্ত। শব্দের আশ্রয়স্থান হইল বাগ্‌যন্ত্র, অর্থের আশ্রয়স্থান—গোয়ালঘর, আর জ্ঞানের আশ্রয়স্থান—চিত্ত। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; কিন্তু স্বতন্ত্র হইলেও আমরা ইহাদিগকে মিশ্রিতভাবে ব্যবহার করি। এই তিনটি বিষয়কে একটি বিষয় মনে করিয়া ব্যবহার করি। এই তিনটি বিষয় যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা আমাদের মনে আদৌ উদ্ভিত হয় না। এইরূপভাবে তিনটি বিষয়কে একটি মনে করিয়া যে ধ্যান বা চিন্তা করি, তাহাকে “সবিতৰ্কা সমাপত্তি” বলে। সমাপত্তি অর্থে এইরূপ একাগ্রভাবে চিন্তা বা ধ্যানের অভ্যাসে ধ্যেয় বিষয়ে সাহজিকের মত তন্ময় ভাব।

স্মৃতিপরিপ্তকৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিবর্তকা । ৪৩॥

স্মৃতিপরিপ্তকি হইলে স্বরূপশূন্যের গ্রাণ অর্থমাত্রনির্ভাসা বে সমাপত্তি, তাহাকে নির্বিবর্তকা সমাপত্তি বলে ।

স্মৃতি যখন পরিপ্তক হয় অর্থঃ স্মৃতিতে যখন ময়লা থাকে না, স্মৃতিতে তখন বহুবিষয় মিশ্রিত না থাকিয়া একটীমাত্র বিষয় থাকে । যেমন গঙ্গাজলে বালি ও মাটী প্রভৃতি মিশ্রিত থাকিলে, আমরা তাহাকে ঘোলা জল বলি, তাহাকে ময়লা জল বলি, তাহাকে পরিষ্কার জল বলি না; আবার সেই জলের ময়লা স্বতন্ত্র করিতে পারিলে সেই ঘোলা জল পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয় এবং সেই জলের তলদেশ পর্য্যন্ত আমরা পরিষ্কার দেখিতে পারি । কলিকাতার গঙ্গাজল ঘোলা সেইজন্ত ঐ জলের ভিতরকার মৎস্য আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু হরিদ্বারের গঙ্গাজল খুব পরিষ্কার ও স্বচ্ছ সেইজন্ত সেখানে জলের ভিতরকার মৎসাদি পরিষ্কার ও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । আমাদের স্মৃতিও পরিষ্কার না হইলে আমরা ভিতরকার সূক্ষ্মবিষয় দেখিতে সক্ষম হইব না; আমাদের স্মৃতিতে শব্দ ও অর্থ একসঙ্গে মিশাইয়া থাকিলে, সে স্মৃতি-সাহায্যে আমাদের বস্তুবিষয়ক যথার্থজ্ঞান হয় না; কিন্তু আমরা যদি শব্দকে স্মৃতি হইতে দূর করিয়া দিতে পারি, তাহাহইলে, আমাদের স্মৃতি পরিষ্কার হইয়া, অর্থবিষয়ে ভাল জ্ঞান জন্মিতে পারে । একসঙ্গে যদি দশটী বালক চীৎকার করিয়া পাঠ করে, তাহাহইলে, সেই সমুদয় বালকের উচ্চারিত শব্দগুলি মিশাইয়া একটী শব্দের গ্রাণ বোধ হয় । সেই মিশ্রিত শব্দ হইতে তোমার পুত্রের শব্দকে পৃথক্ ভূমিতে পাইবে না; কিন্তু যদি আর নয়টী বালক পাঠ বন্ধ করে এবং তোমার পুত্রমাত্র পাঠ করে, তখন তুমি তোমার পুত্রের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে । সেইরূপ স্মৃতির মধ্যে শব্দ ও অর্থ দুটী বিষয় থাকিলে:

তোমার অর্থবিষয়ে বথার্থজ্ঞান হইবে না; কিন্তু যদি শব্দটী স্থিতি হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যায়, তখন তোমার স্থিতিপরিভুক্তি হইবে এবং অর্থবিষয়ে স্পষ্ট ও পরিষ্কার জ্ঞান হইবে। শব্দ ও অর্থ একসঙ্গে মিশাইয়া যে ধ্যান, তাহা সন্নিবর্তক; আর মাত্র অর্থের যে ধ্যান, তাহা নির্নিবর্তক। নির্নিবর্তক সমাপত্তিতে, স্থূলভূতের সূক্ষ্মতম জ্ঞান হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ স্থূলভূত। আমরা সাধারণতঃ এই স্থূলশব্দাদি গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহাদিগের সূক্ষ্ম অংশ গৃহীত হয় না। নির্নিবর্তক সমাপত্তিতে স্থূলভূতের সূক্ষ্মতম অংশ প্রত্যক্ষ হয়। স্থূলভূতের ইহাই সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম অংশ। ইহাকে তন্মাত্র বলে, যথা শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, ও গন্ধ তন্মাত্র। এই সকল তন্মাত্র হইতে স্থূলভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মাত্রজ্ঞানই—সত্যজ্ঞান, স্থূলভূতজ্ঞান—ব্রাহ্মিজ্ঞান। আমরা স্থূলভূতকে যেরূপ দেখি, তাহা প্রকৃতপক্ষে সেরূপ নহে। তাহা তন্মাত্রের সমষ্টি মাত্র। আমরা রূপ দর্শন করি। নীল, লাল, হরিদ্রাদি নানাপ্রকার রূপ দর্শন করি; একরূপভাবে যে নানাপ্রকার দর্শন তাহা ব্রাহ্মিদর্শন, তাহা সত্যদর্শন নহে। প্রকৃত পক্ষে নীল, লাল বা হরিদ্রাদি রূপ নাই। একমাত্র রূপ তন্মাত্র আছে। তন্মাত্রের মধ্যে নানাপ্রকার নাই। এই তন্মাত্র হইতেই নানাপ্রকার সৃষ্টি হয়; সুতরাং আমরা মূলরূপ দেখিতে পাই না। রূপের পরিণাম মাত্র দেখি। দুগ্ধ হইতে মাখন হয় এবং মাখন হইতে ঘৃত হয়। ঘৃত মূলদ্রব্য নহে, মূলদ্রব্য দুগ্ধ; সুতরাং কেহ যদি ঘৃতকে মূলদ্রব্য বলিয়া মনে করে, তাহা তাহার ভুল। সেইরূপ নানাপ্রকার রূপ মূলদ্রব্য নহে। তন্মাত্রই মূলদ্রব্য। সেই প্রকার নানাপ্রকার শব্দ, স্পর্শ, রস বা গন্ধাদি নাই; কেবল তাহাদের তন্মাত্র আছে। আমরা একটী সন্দেশকে সন্দেশ বলিয়া দেখি, কিন্তু আমাদের সেই দর্শন সত্যদর্শন নহে, সে দর্শন ব্রাহ্মিদর্শন। আমরা সন্দেশটীর স্থূলভূত

দর্শন করি। তাহার স্বল্পভূত দর্শন করি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সন্দেহটা স্বল্পভূতের সমষ্টিমাত্র। সন্দেহটা শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্রের সমষ্টিমাত্র। এইরূপ প্রত্যেক ভূতপদার্থে তন্মাত্রই আছে—স্থূলভূত নাই। স্থূলভূত দর্শন—ব্রাহ্মদর্শন আর তন্মাত্র দর্শন—সত্যদর্শন। একটা নারীদেহের স্থূলরূপে মানুষ আকৃষ্ট হয়, স্থূলরূপে মানুষ বিমোহিত হয়। তাহার স্বল্পরূপের বিষয় চিন্তা করে না বা দর্শন করে না; সেইহেতু তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পরম পুরুষার্থজ্ঞানে সেই স্থূলভূতের চরণেই আত্মসমর্পণ করিয়া নরকের কীটরূপে পরিণত হয়। এইরূপ ব্রাহ্মদর্শন জন্ত আমাদের বিষয়ে আসক্তি হয়। যখন এই ব্রাহ্মদর্শন দূরীভূত হইয়া সত্যদর্শন হয়, তখন বিষয়ের আসক্তিও কমিয়া যায়। স্থূলদর্শন ত্যাগ করিয়া তন্মাত্র দর্শন হইলে, আমরা আমাদের এতকালের ব্রাহ্মি বৃত্তিতে পারি, আমরা আমাদের মূৰ্খতা ও বোকামি বৃত্তিতে পারি এবং তখন আমরা এই স্থূলভূতের আসক্তিও ত্যাগ করি। স্বল্পভূত দর্শনে ও গ্রহণে যে সুখ ও আনন্দ হয় তাহা স্থূলভূতের সুখ অপেক্ষা কোটা কোটা গুণ বেশী। এই জন্ত প্রকৃতপক্ষে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিতে হইলে, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা স্বল্পভূত দর্শন করা চাই অর্থাৎ তন্মাত্র দর্শন চাই। এইরূপ তন্মাত্রদর্শন কেই—নির্বিকর্তা সমাপত্তি বলে। আমাদের স্মৃতি-পরিশুদ্ধি না হইলে, এই স্বল্পদর্শন হয় না। স্মৃতির মধ্যে শব্দ ও অর্থ এই উভয় জ্ঞান থাকিলে স্মৃতি মলিন থাকে, এইজন্ত অভ্যাস দ্বারা কেবল অর্থমাত্র চিন্তা করিতে হয়। শব্দ ত্যাগ করিতে হয়। অভ্যাস করিতে করিতে শব্দ ত্যাগ হইয়া, কেবল অর্থমাত্র চিন্তা করা যায়; এবং সেই অর্থ চিন্তা, প্রগাঢ়ভাবে হইতে হইতে তন্মাত্র দর্শন হয়। শুদ্ধ শব্দ শুনিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা বথার্থ জ্ঞান নয়; কিন্তু শব্দের লক্ষ্য যে অর্থ, সেই অর্থজ্ঞান হইলে তবে বথার্থ জ্ঞান হইল বলা যায়। ইন্দ্রিয়দ্বারা বা মনদ্বারা সেই অর্থ

দৃষ্টিগোচর হইলে, তবে সেই জ্ঞানকে যথার্থজ্ঞান বলে। যে বিষয়, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বা মানসপ্রত্যক্ষ নয়; যেমন “অনাদি, অনন্ত, কাল ইত্যাদি” বলিলে শব্দমাত্রের জ্ঞান হইল; কিন্তু অর্থজ্ঞান হইল না। কাল—যে কিরূপ বিষয়, কিরূপ দ্রব্য, তাহা জানিতে পারিলাম না; সুতরাং এরূপ জ্ঞান, যথার্থজ্ঞান নহে—সত্যজ্ঞান নহে, তবে সত্যের আভাসমাত্র। অতএব শুদ্ধ শব্দ সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, সে জ্ঞান যথার্থজ্ঞান নহে। শব্দের সাহায্য না লইয়া শুদ্ধ অর্থ সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই যথার্থজ্ঞান। আগম ও অনুমান হইতে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা যথার্থ নহে; কিন্তু ঐন্দ্রিয়িক ও মানস প্রত্যক্ষে, ধ্যান ও সমাধিযোগে যে অপরোক্ষজ্ঞান হয়—তাহাই যথার্থজ্ঞান। পরের মুখে শুনিয়া যে জ্ঞান তাহা পরোক্ষজ্ঞান, সে জ্ঞান অস্থায়ী ও বিচলিত হইতে পারে; কিন্তু নিজের ঐন্দ্রিয়িক বা মানস প্রত্যক্ষে যে জ্ঞান হয়, তাহা স্থায়ী এবং অটল ও অচল। তাহা কেহ কখনও ভগ্ন করিতে পারে না। নিজের অঙ্গ দগ্ধ হইলে যে প্রকার অপরোক্ষ যজ্ঞগার জ্ঞান হয়, পরের মুখে শুনিয়া সে প্রকার জ্ঞান হয় না। কোন একটা ফল নিজে খাইয়া আশ্বাদ করিলে, তাহার যে প্রকার রসজ্ঞান হয়, অন্যের মুখে শুনিয়া সে প্রকার জ্ঞান হয় না। এটীজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান স্থায়ী হয় না, ভগ্ন হইতে পারে; কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞান চিরস্থায়ী, কেহ ভগ্ন করিতে পারে না। ধর্মসম্বন্ধেও তাই। ধর্ম-সম্বন্ধে কেবল শ্রবণ ও মনন করিয়া নিশ্চিত হইও না; সে বিষয়ে ধ্যান ও সমাধি করিবে। সমাধি ভিন্ন অপরোক্ষদর্শন হয় না। যে সাধকের সমাধি হয় নাট, তাহার মনের সন্দেহও ঘুচে নাই। সে আজ এক প্রকার, কাল অপর প্রকার সাধন গ্রহণ করিবে। সে আজ এক গুরু এবং কাল অপর গুরু গ্রহণ করিবে। সে আজ একজনের কথায়, আর কাল আর একজনের কথায় বিশ্বাস করিবে। এরূপ

করিয়া সারাজীবন বৃথায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাল কাটাইবে । অর্থ ও পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হইবে । কেহ বলিবে, “গাঁজা খাইলে সিদ্ধিলাভ হয়”—সে গাঁজা খাইবে । কেহ বলিবে, “উর্দ্ধবাহু হইলে সিদ্ধিলাভ হয়”—সে উর্দ্ধবাহু হইবে । কেহ বলিবে, “স্ত্রী, পুত্রকে পথে বসাইলে সিদ্ধিলাভ হয়”—সে তাহাই করিবে । কেহ বলিবে, “গেরুয়া পরিয়া পরের স্বক্ষে বসিয়া খাইলে সিদ্ধিলাভ হয়”—সে তাহাই করিবে । এবম্প্রকারে ধর্মকে ব্রাহ্মার যেরূপ রুচি, সে সেরূপ রুচি অনুসারে গঠিত করিয়া দেশকে ছাড়খার করে । সনাতন ধর্মগ্রন্থ অবলম্বন না করিলে, এইরূপে উৎসন্ন যাইতে হইবে অতএব সঙ্গুরু ও সংশাস্ত্র অবলম্বনে সুপথ নির্ধারণ করিয়া তাহা ধরিয়া সাধন করিলে, সম্বর বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্ত হইবে ।

এতয়েব সবিচার্য্য নির্বিচার্য্য চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥৪৪॥

ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়া সবিচার্য্য ও নির্বিচার্য্য সমাপত্তি ব্যাখ্যাত হইল । যেমন সূত্র বিষয় অবলম্বন করিয়া “সবিতর্ক্য ও নির্বিতর্ক্য” সমাপত্তি হয় ; তেমন সূক্ষ্মবিষয়, তন্মাত্র, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত অবলম্বন করিয়া “সবিচার্য্য ও নির্বিচার্য্য” সমাপত্তি হয় । সাধন করিতে করিতে সমাধি যতই গাঢ় হইবে, ততই উত্তরোত্তর উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে । শাস্ত্র পাঠ না করিয়াও যদি নিয়মমত সাধন করা যায়, তাহা হইলেও এই সকল উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় । সাধারণের পক্ষে সাধন করিয়া এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করা ভাল । শাস্ত্রপাঠে এই সকল বিষয় বুদ্ধিতে পারিবে না । বাহ্যের বুদ্ধিতে ইচ্ছা করিবে তাহার। সঙ্গুরুর নিকট হইতে অথবা কোন বৃহৎ পাতঞ্জল-দর্শন হইতে পাঠ করিয়া ইহা বুঝিবে । এই গ্রন্থ সাধারণের জন্ত—পণ্ডিতের জন্ত নহে ।

এই হেতু “সবিচার্য ও নির্বিচার্য” সমাপত্তির বিতৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না ।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপৰ্য্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং অলিঙ্গং পর্য্যবসিত হয় ।

কোন একটা দ্রব্যকে বিভাগ করিতে করিতে যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায়, যে অংশকে আর বিভাগ করা যায় না ; তাহাকে পরমাণু বলে । অনেকগুলি পরমাণুর যোগে একটা স্থূল বিষয় প্রকাশিত হয় । পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে, তাহা সাধারণ চক্ষু সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় না । একটুকরা লবণ যদি খানিকটা জলে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তাহাইহলে, সেই সমুদ্র জলই লবণাস্বাদ হইয়া যায় অর্থাৎ সেই লবণখণ্ডটি তখন অণুপরমাণুতে বিভক্ত হইয়া যায় । লবণের সেই পরমাণু অংশ আমাদের চক্ষুগোচর হয় না । আবার সেই জল ফুটাইলে যখন জলীয় অংশ বাষ্পাকারে আকাশে মিলাইয়া যায়, তখন জলের সহিত মিশ্রিত সেই লবণের পরমাণু সকল একত্রিত ও জমাট হইয়া পুনরায় আমাদের দৃষ্টিপথে আসে । একটা ক্ষুদ্র লবণখণ্ডে যে কত পরমাণু আছে, তাহার সংখ্যা গণনা করা যায় না । এই সকল পরমাণু আমরা সাধারণ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই না । কিন্তু সমাধি অবস্থায় ধ্যানচক্ষুরা জানিতে পারি । এই সকল পরমাণু যখন অত্যন্ত সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়, যখন সেই সূক্ষ্মাবস্থা অপেক্ষা আর অধিক সূক্ষ্মাবস্থা হইতে পারে না, তখন তাহাদিগকে তন্মাত্র বলে । লবণের স্থূল পরমাণু হইতে আমরা লবণ আশ্বাদ গ্রহণ করি, শর্করার স্থূল পরমাণু হইতে আমরা মিষ্ট আশ্বাদ পাই । কুইনাইনের স্থূল পরমাণু হইতে আমরা তিক্ত আশ্বাদ পাই ; কিন্তু যখন এই স্থূল পরমাণু অত্যন্ত সূক্ষ্ম

হয় তখন তাহারা বিভিন্ন আশ্বাদ বিহীন হয়। রস অর্থে—লবণরস অর্থাৎ লবণ আশ্বাদ, মিষ্টরস অর্থে—মিষ্ট আশ্বাদ, তিক্তরস অর্থে—তিক্ত আশ্বাদ। স্থূল পরমাণু অবস্থায় আমরা লবণ, মিষ্ট ও তিক্তাদি ভিন্ন ভিন্ন রস আশ্বাদন করিয়া থাকি; কিন্তু পরমাণু বথন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় অর্থাৎ বথন তাহা “তন্মাত্র” হয়, তখন সেই তন্মাত্রে অর্থাৎ সেই রসতন্মাত্রে লবণ, মিষ্ট বা তিক্তাদি ভিন্ন ভিন্ন আশ্বাদ থাকে না; এইজন্ত তখন তাহাকে “রসতন্মাত্র” বলে। তন্মাত্র = তৎ মাত্র অর্থাৎ রসমাত্র কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রস বা আশ্বাদ নহে। এই রসতন্মাত্রই সূক্ষ্মরসের সূক্ষ্ম অবস্থা। সেইরূপ শব্দতন্মাত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্দজ্ঞান হয় না, কেবল শব্দমাত্র জ্ঞান হয়। সেইরূপ স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্রের বিবরণ বুঝিতে হইবে। সূত্র৩ঃ স্থূলভূতের পরমাণু তন্মাত্রে লীন হয়; স্থূল-ভূতজ্ঞান অপেক্ষা তন্মাত্র-জ্ঞান সূক্ষ্ম, অধিক সত্য ও অধিক সুখদায়ক, আবার তন্মাত্র অস্মিতায় বা অহঙ্কারে লীন হয়। তন্মাত্রসকল অস্মিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইজন্ত তাহারা অস্মিতাতে লীন হয়। তন্মাত্র হইতে “অস্মিতা আরও অধিক সূক্ষ্ম, অধিক সত্য ও অধিক সুখদায়িনী। আবার অস্মিতা মহত্ত্বের লীন হয় কারণ মহত্ত্ব হইতে অস্মিতা উৎপন্ন হইয়াছে। অস্মিতা অপেক্ষা মহত্ত্ব অধিক সূক্ষ্ম, অধিক সত্য ও অধিক সুখদায়ক। আবার মহত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয় কারণ অব্যক্ত হইতে মহত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। মহত্ত্ব অপেক্ষা অব্যক্ত অধিক সূক্ষ্ম, অধিক সত্য ও অধিক সুখদায়ক। এই অব্যক্তই শেষ অবস্থা। ইহাই সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মাবস্থা। ইহা কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই; সূত্র৩ঃ কোন কিছুতে লীন হয় না। বাহ্য কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাহার কারণ কোন কিছুতে লীন হয়, তাহাকে “লিঙ্গ” বলে। আর বাহ্য উৎপত্তিস্থান বা কারণ নাই,

তাহাকে অব্যক্ত বা “অলিঙ্গ” বলে। সৃষ্টির সময় এই অব্যক্ত হইতে মহত্ত্ব এবং মহত্ত্ব হইতে অস্মিতা এবং অস্মিতা হইতে ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়। যেমন অব্যক্ত বা অলিঙ্গ—প্রকৃতির আদি অবস্থা, সেইরূপ মহাভূতগণ—প্রকৃতির শেষ পরিণাম। অনুলোমগতিতে, যেমন অব্যক্ত হইতে মহাভূতগণ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ প্রতিলোমগতিতে মহাভূতগণ তন্মাত্রে, তন্মাত্র অস্মিতাতে, অস্মিতা মহত্ত্বে ও মহত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়। প্রকৃতির এই অনুলোম ও প্রতিলোম গতির বিজ্ঞান লাভ করিলে পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। পুরুষদ্বারা উপদৃষ্ট না হইলে প্রকৃতির কোনরূপ পরিণাম হয় না।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

তাহারাই সবীজ সমাধি।

বাহিরের বস্তু অবলম্বন করিয়া এই চারি প্রকারের সমাধি হয়, এইজন্ত ইহাদের সবীজ সমাধি বলে। ইহাদের মধ্যে সবিতর্ক সমাধি সর্কোপেক্ষা নিকৃষ্ট। জীবের ভোগাবস্থা হইতে এই সমাধি কিঞ্চিৎ উন্নত, ইহা প্রায় ভোগাবস্থার তুল্য। ইহা সর্কপ্রথম অবস্থা—ইহাই সমাধির আরম্ভ অবস্থা। নির্কিতর্ক, সবিতর্ক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সবিচার এবং তদপেক্ষা নির্কিচার শ্রেষ্ঠ। নির্কিচার পর্যন্ত, চিন্তা করিবার কোন না কোন একটা বিষয় থাকে এবং এই ধ্যানের বিষয় যত স্থূল হইবে ততই উচ্চাবস্থার সমাধি হইবে এবং তাহার ফল তত অধিক শ্রেষ্ঠ হইবে। এই সবীজ সমাধির অন্তর্গত সংসারের হাত হইতে একেবারে নিকৃতি পাওয়া যায় না। তবে এস্থান হইতে শীঘ্র পতন হয় না। নির্কিচার সমাধির অবস্থাপার

হইলে জ্ঞানালোকের উদয় হয়, সেই অসীম জ্ঞানশক্তি অবলম্বন করিয়া যোগী অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রে উপনীত হন ।

নির্বিচারবৈশারদ্যেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

নির্বিচার সমাধির বৈশারদ্য হইলে অধ্যাত্মপ্রসাদ হয় ।

নির্বিচার সমাধিও সবীজ সমাধি, তাহাতে বাহিরের অবলম্বন থাকে, স্তত্রীং তাহাতেও মলিনতা থাকে ; যখন এই মলিনতার অপসারণে বৈশারদ্য হয় অর্থাৎ যখন চিত্ত আর রজস্তমোমল দ্বারা অভিভূত হয় না, যখন চিত্ত পুরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয় তখন বোগীর অধ্যাত্মপ্রসাদ লাভ হয় অর্থাৎ প্রকাশ গুণের উৎকর্ষ হয় । তখন পূর্ণজ্ঞান জন্মায় এবং বোগী যাহা দর্শন করেন তাহা সত্য । তাহার ভ্রান্তিদর্শন হয় না । এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান । ইহা পরের দৃষ্টিতে শুনিয়া, পুস্তক পাঠ করিয়া, বা অনুমান বা আগম সাহায্যে হয় নাই । ইহা প্রত্যক্ষ দ্বারা হইয়াছে । ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান । এইরূপ সমাধি খুব উন্নত । সিদ্ধপুরুষেরা এইরূপ সমাধি দ্বারা প্রজ্জালাভ করিয়া চরম বিশেষ সকল দর্শন করিয়াছেন এবং তাহাই ইতর-জনসাধারণকে উপদেশ দান করেন । এই প্রজ্জাকে ঋতন্তুরা প্রজ্জা বলে । ঋতন্তুরা প্রজ্জা সম্পূর্ণ নির্মল । সাধারণ প্রজ্জা সমল ।

ঋতন্তুরা তত্র প্রজ্জা ॥ ৪৮ ॥

সেই অবস্থায় যে প্রজ্জা হয়, তাহার নাম ঋতন্তুরা প্রজ্জা ।

ঋতন্তুরা অর্থ সত্যন্তুরা । এই প্রজ্জালাভ হইলে জীবের সর্বজ্ঞতালাভ হয় । জীবাত্মা এতাবৎকাল প্রকৃতির দৃশ্যই দর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু যে

সাক্ষিচৈতন্ত্বে বর্তমানতায় এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন, সেই সাক্ষিচৈতন্ত্বে দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই, এক্ষণে জীবাত্মার সমুদয় দৃষ্টের অপলাপ হওয়াতে যে সাক্ষিচৈতন্ত্বে আলোকে এই সমুদয় দৃশ্য দেখিতেছিলেন, সেই সাক্ষিচৈতন্ত্বে দিকে দৃষ্টি পড়ে। যেমন কোন ধনী কোন মহোৎসব উপলক্ষে একটা খুব বড় উজ্জ্বল আলোক জ্বালাইয়া দেন এবং সেই আলোকের নিম্নে লোকজনকে আদর অভ্যর্থনা করেন : কিন্তু গভীর রাত্রিতে যখন উৎসবের সমুদয় লোকজন চণিয়া যায় এবং উৎসবক্ষেত্র কোলাহলবিহীন হয়, তখন সেই উৎসবস্বামী—যে বড় আলোকটির সাহায্যে এই সমস্ত বাহিরের দ্রব্যাদি দেখিতেছিলেন, সেই আলোকটির প্রাণ দৃষ্টিপাত করেন : সেইরূপ জীবাত্মার বাহিরের সমুদয় বিবর আবজ্ঞনা পরিস্কার হইলে সেই সাক্ষিচৈতন্ত্বে দিকে দৃষ্টি পড়ে অর্থাৎ বাহ্য দ্বারা সমুদয় দেখিতেছিলেন ও বুঝিতেছিলেন এক্ষণে তাহাকেই দেখেন এবং চৈতন্ত্বরূপ ও জীবের অস্বিতাভাবকে অবভাসিত করিয়া, তাহার অবভাসরূপে বর্তমান থাকেন। সাধারণতঃ আমরা বাহ্য প্রত্যক্ষ করি তাহা আপেক্ষিক সত্য কিন্তু বৌদ্ধী স্বতন্ত্রতা প্রজ্ঞা হইলে বাহ্য প্রত্যক্ষ করেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। এইজন্য ইহাকে স্বতন্ত্রতা বা সত্যত্বের প্রজ্ঞা বলে।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

এই প্রজ্ঞা শ্রুত ও অনুমানজাত প্রজ্ঞা হইতে ভিন্নবিষয়া, যেহেতু তাহা বিশেষবিবরক।

তিনিয়া যে জ্ঞান হয় বা অনুমান দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা সত্যজ্ঞান নহে তাহা ভ্রান্তিজ্ঞান। শ্রুতানুমান দ্বারা বিশেষবিবরক জ্ঞান হইতে পারে না। তাহার দ্বারা সামান্যবিবরক জ্ঞান হয়।

তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

• তাহা হইতে জাত অর্থাৎ সেই সমাধি হইতে জাত ঋতন্তরা প্রজ্ঞার যে সংস্কার, তাহা অন্য বৈবরিক সংস্কারের প্রতিবন্ধী অর্থাৎ প্রতিকূল ।

• সমাধিপ্রজ্ঞার সংস্কার চিত্তে পড়ে ও সংগৃহীত হয় । এই সংস্কার কি আমাদের অনিষ্ট করে ? না—ইহা অনিষ্ট করে না, বরং তদ্বিপরীত । ইহা আমাদের ইষ্টের কারণ হয় ; কারণ এই সংস্কার বিদ্যাসংস্কার । ইহা আমাদের অবিদ্যা সংস্কারকে ধ্বংস করে, আমাদের বিক্ষেপ সংস্কারকে নষ্ট করে ও চিত্তকে স্থির করে । চিত্ত স্থির হইলে, চিত্তে বিক্ষেপ না হইলে আর ব্যাধান হয় না । এই প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার, ব্যাধান সংস্কারকে নষ্ট করে । এইতেহু ইহা আমাদের অপকার করে না ।

• চিত্তমধ্যে তদ্ব্যপ্রকার সংস্কার থাকে,—জ্ঞানসংস্কার ও ক্রিয়া-সংস্কার । জ্ঞানসংস্কার দ্বারা আমাদের বৃত্তি উৎপন্ন হয় এবং ক্রিয়া-সংস্কারের দ্বারা আমাদের কার্য্যচেষ্টা হয় । এ সকল সংস্কার আপনা আপনি উৎপন্ন হয়—ইহাদের উপর সাধারণ জীবের কোন ক্ষমতা নাই । ইহারা উৎপন্ন হইবেই হইবে এবং সেই সংস্কার দ্বারা বাধ্য হইয়া জীবকে কার্য্য করিতে হইবে । জীব মনে করে যে এই কার্য্যের উপর তাহার কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম । সাধারণ জীব এইমূলক সংস্কারের সম্পূর্ণ বশীভূত, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন সাধক ও উন্নত বোগিগণ এই সংস্কারের বশীভূত নহেন । সাধারণ লোকের মনে যখন যে বাসনার উদয় হয় ও কার্য্যচেষ্টা হয়, তাহারা বিনা বিচারে তাহাই করে । কার্য্য ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করিতে চাহে না এবং বিচার করিবার ক্ষমতাও নাই । সাধকের চিত্ত হইতে যে সকল বাসনার উদয় হয় বা যে সকল কার্য্যচেষ্টা হয়, সাধক তাহা ভাল করিয়া বিচার করেন এবং তাহা আত্মার মঙ্গলকর হইলে—করেন.

নচেৎ তাহা ত্যাগ করেন। সাধারণ জীব এই সংস্কারের সম্পূর্ণ অধীন ; কিন্তু সাধক এই সংস্কারকে সংবত করিতে পারেন।

এই সংস্কার আবার ক্রিষ্ট অর্থাৎ অবিজ্ঞামূলক ও অক্রিষ্ট অর্থাৎ বিজ্ঞামূলক। বিজ্ঞাসংস্কার অবিজ্ঞাসংস্কারকে ধ্বংস করে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজাত—সংস্কার বিজ্ঞামূলক, এইজন্ত তাহা অবিজ্ঞামূলক ক্রিষ্ট-সংস্কারকে ধ্বংস করে। অবিজ্ঞাসংস্কার দূরীভূত হইলে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হয় অর্থাৎ পরাজ্ঞান হয়। পরাজ্ঞান হইলে পরাবৈরাগ্য হয় ও পরাভক্তি হয়

তস্মাপি নিরোধে সৰ্বনিরোধাৎ নিবীজঃ সমাধিঃ ॥৫১॥

তাহারও নিরোধ হইলে অর্থাৎ সেই সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারেরও নিরোধ হইলে সৰ্বনিরোধ হয় অর্থাৎ সমুদয় সংস্কারের নিরোধ হয় এবং তাহা হইতে নিবীজ সমাধি উৎপন্ন হয়।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিদ্বারা চিন্তে উক্ত সমাধির সংস্কার পড়ে। এই সংস্কারের নিরোধ হইলেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইলে দ্রষ্ট পুরুষ স্বরূপে স্থিত হন। পুরুষ সদাকালই দ্রষ্টা ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন। চিন্তা ব্যাধিত হইলে উপদ্রষ্ট হয়, আর শান্ত হইলে উপদ্রষ্ট হয় না। এইকপ লৌকিক দৃষ্টিতে পুরুষকে বদ্ধ আর মুক্ত বলা হয়।

সমাধিপাদ সমাপ্ত।

সাধন-পাদঃ ।

‘ তপঃ স্বাধ্যায়ৈশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

‘ তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান ক্রিয়াযোগ ।

ক্রিয়াযোগ ব্যতীত যে জ্ঞান, তাহা কাঁচা জ্ঞান, তাহা পাকা জ্ঞান নহে । কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান ভিন্ন পাকা জ্ঞান হয় না । নিষ্কাম কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে পাকা জ্ঞান হয় এবং সেই জ্ঞান মুক্তির হেতু । শুদ্ধ পুস্তক পাঠ বা তর্ক করিয়া বেড়াইলে পাকা জ্ঞান হইবে না । পাকা জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, পরিশ্রম আবশ্যক । বিনা পরিশ্রমে কেহ কখনও এ জগতে কোন বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই । কেবল বাক্যব্যয়ে অপরোক্ষানুভূতি হয় না । প্রাণপণে মহর্ষি পতঞ্জলির উপদিষ্ট “ক্রিয়াযোগ” অনুষ্ঠান করিতে হইবে । এই ক্রিয়াযোগ ত্রিবিধ,— তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান । তপঃ দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের পরিশুদ্ধি হয় ; স্বাধ্যায় দ্বারা মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির পরিশুদ্ধি হয় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় অর্থাৎ চিত্তের রজস্তমোমল বিদূরিত হয় । আমরা যে কয়টি উপকরণ লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই উপকরণগুলির পরিশুদ্ধি না হইলে তাহাদের সম্যক-জ্ঞান বা অপরোক্ষানুভূতি কিছুই হইবে না । অপরোক্ষানুভূতি ভিন্ন আমরা মুক্তি পাইব না । যিনি বত উগ্রচেষ্ঠা দ্বারা এই ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিয়া সাধনা করিবেন, তিনি তত শীঘ্র কৃতকার্য হইবেন ।

‘ আমরা তিনপ্রকার দেহ লইয়া এই জগতে বিচরণ করিতেছি । (১) ‘স্থলদেহ, (২) ‘সূক্ষ্মদেহ ও (৩) কারণদেহ । অঙ্গের দ্বারা স্থলদেহ নির্মিত হইয়াছে । ইহাকে অনময় কোব বলে । প্রাণ, মন ও বুদ্ধিদ্বারা সূক্ষ্মদেহ হইয়াছে । ইহাদের বপাক্রমে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়

কোষ বলে। অস্বিতাধারা কারণদেহ হইয়াছে। ইহাকে আনন্দময় কোষ বলে। জীবাঙ্গা এই পঞ্চকোষের আবরণে বদ্ধ হইয়াছেন। এই পঞ্চকোষ হইতে মুক্তি পাইলে জীবাঙ্গা মুক্ত হইবেন। সৰ্ব্ব বাহিরে অন্নময়, তদভ্যন্তরে প্রাণময়, তদভ্যন্তরে মনোময়, তদভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় ও সকলের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ অবস্থিত। এই কয়টা কোষের মলিনতা দূর না হইলে অপরোক্ষামুভূতি হয় না। এইজন্ত এই স্থলদেহের সংস্কার জন্ত তপঃ, সূক্ষ্মদেহের সংস্কার জন্ত স্বাধ্যায় ও কারণদেহের সংস্কার জন্ত ঈশ্বরপ্রণিধান আবশ্যক। শুদ্ধ যে ধর্ম্মকার্য্যের জন্ত ইহাদের সংস্কার আবশ্যক, তাহা নহে; সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র, সরল কপট, রাজা প্রজা, যোগী ভোগী সকলেরই এই সংস্কার আবশ্যক। এই সংস্কারকার্য্য ভিন্ন আমাদের শরীর ও মন, পীড়িত এবং অসুস্থ হয়। এই সংস্কার সাধন করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। শরীর ও মন পীড়িত হইলে, কেহই কোন কার্য্য ভাল করিয়া করিতে পারে না; কিন্তু শরীর ও মন সুস্থ থাকিলে আমাদের সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। অতএব এই ক্রিয়াযোগ সাধন করিলে, সকলেই উপকৃত হইবেন। কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। যতকাল ইহাদের সংস্কারকার্য্য সাধিত না হয়, ততকাল আমরা ইহাদের বশবর্ত্তী হইয়া সামান্য ভূত্যের ন্যায় ইহাদের সেবা করিতে বাধ্য হই; আর ইহাদের সংস্কারকার্য্য সাধিত হইলে, আমরা ইহাদের প্রভু হইয়া আমাদের স্ববুদ্ধি স্নানুসারে ইহাদিগকে পরিচালিত করিতে পারি। শরীরের বশবর্ত্তী হইয়া ও আলগ্নে অভিভূত হইয়া আমরা বেলা ৮টা পর্য্যন্ত নিদ্রা বাই। মানুষের কর্তব্য ব্রাহ্মমূর্ত্ত্তে গাত্রোত্থান করা, কিন্তু আমরা তখন উঠিতে পারি না। চকুর বশবর্ত্তী হইয়া আমরা কুদৃশ্য দর্শন করিয়া আত্মাকে কলুষিত করি। কর্ণের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা কু-কথা শ্রবণ করিয়া আত্মাকে কলুষিত করি। এইহেতু ক্রিয়াযোগ

দ্বারা ইহাদের সংস্কার আবশ্যক। যেমন অরণ্য হইতে বস্ত্র অথ
পরিয়া আনিয়া, অগ্রে তাহাকে শিক্ষিত করিয়া লইতে হয়, তৎপরে
তাহাকে গাড়ীতে যুতিতে হয়; নচেৎ শিক্ষিত করিবার পূর্বে তাহাকে
গাড়ীতে যুতিলে সে গাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে ও আরোহীকে বিনষ্ট
করে; সেইরূপ হ্রবৃত্ত শরীর ও ইন্দ্রিয় সংস্কৃত না করিয়া জগতে
ব্যবহারপরায়ণ হইলে, আমাদের শরীর ধ্বংস হয় ও আত্মা কলুষিত
হয়। এই হেতু আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠান করা
উচিত। অসংস্কৃত শরীরদ্বারা সর্বদা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। অসংস্কৃত
মনোমধ্যে সর্বদা পাপচিন্তার উদয় হয়। অসংস্কৃতবুদ্ধি হিতাহিতজ্ঞান-
শূন্য পশুবুদ্ধির তায়। সেইজন্য ক্রিয়াযোগ দ্বারা ইহাদের শোধন করা
আবশ্যক। অসংস্কৃত জীবন সর্বভূতের দাস। সংস্কৃত জীবন সর্বভূতের
প্রভু। অসংস্কৃত জীবন অতীব দুর্বল ও কাপুরুষ। সংস্কৃত জীবনের
ক্ষমতা অসীম। তিনি সর্বভূতের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন।
শাস্ত্রে এই ক্রিয়াযোগ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুষ্ঠান আছে। একজনে
সকলপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যাহার পক্ষে যে অনুষ্ঠান
শ্রেয়ঃ সে তাহাই গ্রহণ করিবে। যদি নিজে বৃদ্ধিতে না পারে, তাহা
হইলে, গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

স্বাধ্যায় দ্বারা সূক্ষ্মদেহ সংস্কৃত হয়—প্রাণ, মন ও বুদ্ধির মলিনতা
কাটিয়া যায়। ঈষ্টমন্ত্র জপ ও অধ্যাত্মগ্রন্থের আলোচনাকে স্বাধ্যায় বলে।
প্রাণ, মন ও বুদ্ধির গতি সর্বদাই বাহিরের দিকে। বাহিরের বিষয়ে
ইহারা বড়ই আসক্ত। এই বিষয়াসক্তিই ইহাদের মলিনতা। বিষয়
বিষম্বরূপ। এই বিষয়াসক্তিত্যাগের জন্ত ইহাদিগকে আর একটা
অশস্তির জিনিস দিতে হইবে। আর একটা আসক্তির দ্রব্য না
পাইলে, ইহারা বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিবে না। বিষয়াসক্তির পরিবর্তে
ইহাদিগকে ভগবদাসক্তি প্রদান কর। বিষয় বাহিরের জিনিস, আর

ভগবান্ ভিতরের জিনিস ; সুতরাং ইহাদের বাহিরের গতি নিরোধ করিয়া ভিতরের দিকে আনিতে হইবে। বাহিরের বিষয়েও সুখ আছে আবার ভিতরের বিষয়েও সুখ আছে। বাহিরের সুখ অস্থায়ী অঙ্গুর, ভিতরের সুখ স্থায়ী। বাহিরের সুখ অল্প আর ভিতরের সুখ অধিক। বাহিরের সুখ সমল আর ভিতরের সুখ নিশ্চল। আত্মা একবার ভিতরের সুখের আভাস পাইলে আর বাহিরের বৈষয়িক সুখের দিকে ধাবিত হইবে না। সে ভিতরের সুখের আভাস পায় নাই ; তাই বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছে। আত্মার এই বহিস্থ সুখ গতি নিবারণ করিবার জন্ত ও আত্মাকে অন্তর্স্থ রাখি করিবার জন্য এই স্বাধায়রূপ ক্রিয়াযোগ আবশ্যক।

ঈশ্বর প্রণিধান। ভগবানে সর্বকর্মের ফল অর্পণ পূর্বক নিষ্কাম-ভাবে কর্মকরার নাম ঈশ্বর প্রণিধান। প্রারব্ধের সংস্কারহেতু আমাদের কার্য্য করিতেই হইবে। আমরা কার্য্য করিতে বাধ্য। কখন কার্য্যের দ্বারা সুখ হইবে, কখন বা দুঃখ হইবে। আমার সুখদুঃখ আমিই সৃষ্টি করিয়াছি—ইহার জন্য অন্য কেহ দায়ী নয়। আমার প্রারব্ধে যখন সুখ আসিবার হয়—তখন সুখ আসে এবং যখন দুঃখ আসিবার হয়—তখন দুঃখ আসে। এই প্রারব্ধের সুখ ও দুঃখকে কেহ বাধা দিতে পারে না। ইহা আসিবেই। আমাদের কর্ম্মানুযায়ী আমাদের সংস্কার হয়। এই সংস্কার চিত্তে অঙ্কিত আছে। অনাদি অনন্তকাল হইতে আমরা এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহে ভ্রমণ করিতেছি এবং অনাদি অনন্তকালের কর্ম্মসংস্কার আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হইয়া আছে। অসংখ্য অসংখ্য সংস্কার আমাদের চিত্তে অঙ্কিত আছে। যখন শৃগাল হইয়া জন্মিয়াছি, তখন শৃগালের সংস্কার আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হইয়াছে। যখন কুকুর হইয়া জন্মিয়াছি, তখন কুকুরের সংস্কার চিত্তে অঙ্কিত হইয়াছে। যখন বিড়াল হইয়া জন্মিয়াছি, তখন বিড়ালের সংস্কার

চিন্তে অন্ধিত হইয়াছে। আবার বখন মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি, তখন মানুষের সংস্কার চিন্তে অন্ধিত হইয়াছে। এই অনাদি অনন্তকালের কোটী কোটী জন্মের সংস্কার আমাদের চিন্তে অন্ধিত হইয়া আছে। এই কোটী কোটী সংস্কারের মধ্যে কতকগুলি সংস্কারের বোঝা ঘাড়ে করিয়া আমরা মানব জন্ম লইয়াছি। যে সংস্কারগুলির বোঝা লইয়া মানবজীবন অতিবাহিত করিতেছি, তাহাই প্রারব্ধ সংস্কার; আর বাকী যে সংস্কারগুলি পিছনে পড়িয়া রহিল, তাহার নাম সঞ্চিত সংস্কার। সঞ্চিত সংস্কারের কার্য্য বর্তমান মনুষ্যজন্মে হইবে না। বর্তমান জীবনে শুদ্ধ প্রারব্ধ সংস্কারের ফল ভোগ করিতে হইবে। আর আমরা নূতন করিয়া যে কৰ্ম্ম ইহজীবনে আরম্ভ করিব তাহার সংস্কারও চিন্তে পড়িবে এবং সেই সংস্কারের ফল ইহজন্মে হইতেও পারে নাও হইতে পারে, কিন্তু প্রারব্ধ সংস্কারের ফল আমাদেরিগকে ভোগ করিতেই হইবে। ফলকামনাই চিন্তের সংস্কার। সেইজন্য ফলকামনা করিয়া যে কৰ্ম্ম করিবে তাহার সংস্কার চিন্তে পড়িবে এবং ফলকামনা শূন্য হইয়া যে কৰ্ম্ম করিবে, তাহার সংস্কার চিন্তে পড়িবে না; সুতরাং নূতন সংস্কারের জন্ম হইবে না বরং পুরাতন সংস্কারগুলি ক্ষয় হইয়া যাইবে। চিন্তে বতদিন সংস্কার থাকিবে ততদিন চিন্তা মলিন থাকিবে। সংস্কারই চিন্তের মলিনতা, অতএব ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম করিলে আমাদের চিন্তের মলিনতা দূর হইবে ও চিন্তা পরিষ্কার হইবে। এই হেতু যে কোন সংকার্য্য করিবে, তাহার ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া করিবে। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কৰ্ম্ম করিলে, তাহা ইন্দ্রিয়ে অর্পিত হইবে আর ভগবৎ তৃপ্তির জন্য কৰ্ম্ম করিলে, তাহা ভগবানে অর্পিত হইবে। ভগবানে কৰ্ম্মাৰ্পণ নিতান্ত সহজ নহে। পুরোহিতগণ ঠাকুর পূজা করিয়া ভগবানে কৰ্ম্মফল অর্পণ করেন। কিন্তু ঠাহাদের দৃষ্টি নৈবেদ্য ও দক্ষিণার উপর থাকে। নৈবেদ্য ও দক্ষিণা বেশী

হইলে মনটা সন্তুষ্ট হয়, আর নৈবেদ্য ও দক্ষিণা কব
হইলে মনটা বিরক্ত হয়। এইরূপ পূজাতে ভগবানে
কর্মফল অর্পণ হয় না। ইহা নিজের ইচ্ছিয় ও মনের চরণে অর্পিত
হইল। ইহাকে ঈশ্বরার্পণ বা ঈশ্বরপ্রণিধান বলে না। সেই হেতু
কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কেবলমাত্র তাহার দিকে চাহিয়া
চাহিয়া সমুদয় কর্তব্যকার্য্যগুলি করিয়া বাও। সুখ আসে আশুক,
আর দুঃখ আসে আশুক; তাহার দিকে লক্ষ্য করিও না। সমভাবে
সুখ ও দুঃখ সহ করিয়া যাইবে। বৈবয়িক সুখও দুঃখের কারণ;
সেইহেতু বৈবয়িক সুখও আমাদের শত্রু। এইজন্ত যেমন দুঃখকে
সহ করিতে হয়, সেইরূপ সুখকেও সহ করিতে হয়। অতএব সুখ ও
দুঃখ সমভাবে সহ করিয়া, কেবলমাত্র ঈশ্বরপীতির জন্ত কর্তব্যকার্য্য
সকল করিয়া বাও, তাহা হইলে, আর চিন্তে নূতন সংস্কারের দাগ পড়িবে
না এবং পুরাতন সংস্কারগুলিও ক্রমে ক্ষয় হইয়া চিত্ত পরিস্কার হইবে।
চিত্ত পরিস্কার হইলেই চিত্ত স্থির হইবে। এই চিত্তস্থিতিই সকল সাধনের
মূল উদ্দেশ্য।

এই ক্রিয়াযোগের দ্বারা চিন্তে নূতন কোন প্রকার শক্তি উদ্ভূত
হয় না। চিত্তমধ্যেই অসীম অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, তবে সেই
শক্তি অপ্রকাশিত আছে। চিন্তের রজস্তমোমলের দ্বারা সেই শক্তি
আবরিত হইয়া প্রকাশ হইতে পারিতেছে না। ক্রিয়াযোগের দ্বারা
এই রজস্তমোমল বিদূরিত হইলে চিন্তের সেই শক্তি প্রকাশিত হয়।

শক্তি মূলতঃ এক। যে শক্তিদ্বারা আমরা ভাল কার্য্য করি, সেই
শক্তির সাহায্যেই আমরা মন্দ কার্য্য করি। ভাল কার্য্য করিলে তাহার
ফল সুখ, আর মন্দ কার্য্য করিলে তাহার ফল দুঃখ। সকলেই সুখ
পাইতে চায়। দুঃখ পাইতে কেহ চায় না। বাহার বুদ্ধি যেমন সে
সেইরূপ কার্য্য করে। বাহার বুদ্ধি সং, বাহার হিতাহিত জ্ঞান আছে,

সে আত্মার উন্নতিকর কার্য্য করিয়া স্থখ পায় ; আর বাহার বুদ্ধি অসং, বাহার হিতাহিত জ্ঞান নাই, বাহার বুদ্ধিতে ময়লা আছে, সে কোন্ কার্য্য? আত্মার হিতকর আর কোন্ কার্য্য আত্মার অহিতকর তাহা বুঝিতে না পারিয়া—প্রকৃতির বশে অবশভাবে বাহা সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই নির্বিচারে করিয়া বার । এইরূপে সাধারণ লোক আত্মাকে দিন দিন অধঃপাতিত করে । বুদ্ধির এই মলিনত্ব কাটাইতে হইলে ক্রিয়াযোগ আবশ্যক । দৃঢ় ব্রহ্ম ও অধ্যবসায়ের সহিত ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিলে, বুদ্ধির এই মলিনতা কাটিয়া গিয়া বুদ্ধি পরিষ্কার হয়, তখন আমরা সকল বিষয় ভাল করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে পারি এবং আমাদের শক্তিকে অবনতিকর নীচকার্য্যে ব্যয় না করিয়া, উন্নতিকর উচ্চকার্য্যে লাগাইতে পারি । এইরূপ করিলে শক্তির সুব্যবহার হয় ও সেই মহাশক্তির পূজা করা হয় । আমরা শক্তিকে নীচকার্য্যে লাগাইয়া শক্তির অবমাননা করিতেছি । শক্তির অবমাননা করিলে, মহাশক্তির অপমান করা হইল ; মহাশক্তিকে অপমান করিলে, অশ্রদ্ধা করিলে, তাহার পূজা না করিলে, আমাদের মঙ্গল কি করিয়া হইবে ! আমরা মহাশক্তির অবমাননা করিয়া,—পাশবিক ভোগে মত্ত হইয়া, অধঃপাতে বাইতেছি এবং দৈবভোগে বঞ্চিত হইতেছি । এই মহাশক্তির আরাধনা কর, দৈবভোগপ্রাপ্ত হইবে । আশ্বিন মাসে যেরূপে মহাশক্তির পূজা হয় তাহাতে মহাশক্তির প্রকৃত আরাধনা হয় না—তাহাতে মহাশক্তির অপূজাইয় । অগ্রে শক্তিকে চিনিতে শিক্ষা কর । শক্তিকে না চিনিয়া কিরূপে শক্তির পূজা করিবে । ঠাকুরদালানে মা দুর্গার প্রতিমাকে বসাইয়া যেরূপভাবে পূজা করিতেছ, উহাতে মহাশক্তির পূজা হয় না । বথার্থ অধিকারীর পক্ষে মহাশক্তির পূজায় প্রতিমার আবশ্যকতা নাই, নৈবেদ্য বা ধূপধূনার আবশ্যকতা নাই । ভক্তিভরে মহর্বি পতঞ্জলি উপদিষ্ট ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠান করিলেই তোমার প্রকৃত শক্তি-পূজা হইবে ; তখন

তুমি অসীম ও অনন্ত শক্তির অধিকারী হইতে পারিবে আর শক্তির অবমাননা করিলে শক্তিহীন হইয়া উৎসন্ন যাইবে।

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

সমাধি ভাবনার জন্ত আর ক্লেশকে তনু অর্থাৎ ক্ষীণ করিবার জন্ত উপরোক্ত ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিতে হয়।

ক্রিয়াযোগের দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির মল কাটিয়া যায়। এই মলিনতা পরিষ্কার হইলেই ধ্যান ও সমাধির সুবিধা হয়। রজোগুণের চাঞ্চল্য ও তমোগুণের জড়তাই শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের মলিনত্ব। যখন এই রাজস চাঞ্চল্য ও তামস জড়তা দূরীভূত হয়, তখন ক্লেশও ক্ষীণ হয় এবং সমাধিও অভিমুখীন হয়। ক্লেশকে ক্ষীণ করিয়া তৎপরে নষ্ট করিতে হয়। কোন জন্তকে কয়েকদিন খাইতে না দিলে তাহার বল ক্ষীণ হইয়া যায় এবং সে ক্রমে ক্রমে মরিয়া যায়; সেইরূপ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের নিকট হইতে পাশবিক আসক্তি টানিয়া লইলেই, তাহাদের পাশবিক স্বভাব বিদূরিত হইয়া দেবভাব উৎপন্ন হয়। এই পাশবিক স্বভাবই রাজস চাঞ্চল্য ও তামস জড়তা এবং দেবভাবই সাত্ত্বিকতা। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনে যতক্ষণ পশুভাব বর্তমান থাকিবে, ততক্ষণ সমাধি হইবে না। এই পাশবিক সংস্কারই ক্লিষ্টসংস্কার। চিত্ত হইতে ক্লিষ্টসংস্কার ধ্বংস হইলে, আর আগাদের ক্লেশের উদয় হয় না। “আমি শরীর” ইহা অবিজ্ঞাত ক্লিষ্টসংস্কার। সমাধি দ্বারা মহত্ত্ববর্ণন হইলে, তখন “আমি শরীর নহি” এই জ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হয়। তখন শরীরের সুখ ও দুঃখে, আমার সুখ দুঃখ অনুভব হয় না। তখন শরীরের সুখে আমি সুখী হই না এবং শরীরের দুঃখে

আমি দুঃখী হই না। তখন আমার সুখদুঃখে সমজ্ঞান হয়। “আমি শরীর নহি” ইহা অক্লিষ্টসংস্কার বা বিত্তাসংস্কার বা প্রজ্ঞাসংস্কার।

• অবিদ্যাহৃদিতারাগদ্বৈষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

উপরোক্ত ক্লেশ পাঁচ প্রকার। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।

• বস্তুতঃ আমাদের ক্লেশ নাই। এই ক্লেশজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞান। ইহা বিপর্যয়জ্ঞান। এই ভ্রান্তিজ্ঞান লইয়া, বাহ্য “আমি” নহি, তাহাকে “আমি” মনে করিতেছি। এইজন্তই এই ক্লেশ ভোগ করিতেছি। যখন প্রকৃত “আমাকে” জানিতে পারিব, তখন এই ভ্রান্তিদর্শন বা বিপর্যয়জ্ঞান নষ্ট হইবে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশই এই সমুদয় ক্লেশের মূল কারণ। ক্রিয়াযোগদ্বারা এই অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নষ্ট হইলে, আমরা ক্লেশের হাত হইতে মুক্তি পাই।

অবিদ্যাক্ষেত্রমূত্তরেবাং প্রমুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাগাম্ ॥ ৪ ॥

অবিদ্যাক্ষেত্রে (১) প্রমুপ্ত, (২) তনু, (৩) বিচ্ছিন্ন ও (৪) উদার এই চারি অবস্থায় ক্লেশ অবস্থিত আছে।

(১) প্রমুপ্ত অর্থাৎ নিদ্রিত। নিদ্রিত কিন্তু মৃত নহে। ক্লেশের সংস্কার তখন নিদ্রিত অবস্থায় আছে। জাগরিত হইলে উদার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। নিদ্রিত অবস্থায় সেই সংস্কারের কার্য হয় না। আমাদের নিদ্রার সময় আমরা যেমন কোন কার্য করিতে পারি না, আবার জাগরিত হইয়া কার্য করি; সেইরূপ প্রমুপ্ত ক্লেশসকল স্তম্ভ অবস্থায়

আমাদের ক্লেশ দান করে না, কিন্তু জাগরিত হইয়া অর্থাৎ উদার অবস্থায় তাহারা কার্য আরম্ভ করে এবং সেই কার্যের দ্বারা আমরা ক্লেশ পাই। ক্রিয়াবোগদ্বারা আমরা এই প্রস্তুত ক্লেশকে দৃঢ় করিতে পারি; তখন ইহার আর কার্যকর হয় না। যেমন বীজ দৃঢ় হইলে তাহা হইতে আর অঙ্কুরোৎপন্ন হয় না, তেমনি ক্লেশবীজ দৃঢ় হইলে, তাহার কার্যও বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইতে আর ক্লেশের উৎপত্তি হয় না। ক্রিয়াবোগদ্বারা সমাধি হইলে এই ক্লেশবীজ ধ্বংস হইয়া যায়। এই প্রকার মুক্তপুরুষের সম্মুখে বিষয় আসিলেও তাহা আর তাঁহার ক্লেশবীজকে কার্যকর করিতে পারে না; এইজন্য এই সকল মহাপুরুষ বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করিয়াও নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন। তাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হন না। বিষয়ের সুখ দুঃখ তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহারা সকল অবস্থাতেই নির্বিকারভাবে জীবন বাপান করেন। প্রস্তুত ক্লেশও যেমন কার্যকর নয়, দৃঢ়বীজ ক্লেশও তদ্রূপ কার্যকর নয়; তবে প্রস্তুত ক্লেশ উত্তেজক কারণ পাইলেই জাগরিত হইয়া কার্যকর হইবে; কিন্তু দৃঢ়বীজ ক্লেশ উত্তেজক কারণ সম্মুখে পাইলেও আর কার্যকর হইবে না।

(২) তত্ত্ব। ক্রিয়াবোগ সাধন করিতে করিতে ক্লেশের বল ক্ষীণ হইয়া যায়; কিন্তু তাহা একেবারে মরিয়া যায় না। ক্লেশের বল ক্ষীণ হইলে আর প্রবলভাবে কার্য করিতে পারে না; সুতরাং সাধককেও প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া—প্রবল সুখ ও দুঃখ উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না।

(৩) বিচ্ছিন্ন। আমাদের চিত্তে কাম, ক্রোধ, লোভ, ক্ষমা, দয়া, রাগ, ঘেব প্রভৃতি নানাপ্রকার সংস্কার আছে; কিন্তু একই সময়ে দুইটি সংস্কার কার্যকর হয় না। যখন রাগসংস্কার কার্য করিতেছে, তখন ঘেবসংস্কার বিচ্ছিন্ন থাকে। আবার যখন ঘেবসংস্কার কার্যকর

হয় তখন রাগসংস্কার বিচ্ছিন্ন থাকে । রাগ ও ঘেব উভয় সংস্কারই বর্তমান আছে, তবে একটীর কার্যকালে অতটী নিকর্ণা অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন থাকে । অমুরাগভরে যে স্ত্রীকে আমরা একসময়ে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়জ্ঞানে ভালবাসিয়া থাকি, সেই স্ত্রীকে অসচ্ছরিত্রা দেখিলে আবার আমরা ঘেবভাবাপন্ন হইয়া তাহার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকি । স্ত্রীকে অমুরাগে ভালবাসিবার সময় আমাদের রাগসংস্কার উদার ছিল এবং ঘেবসংস্কার বিচ্ছিন্ন ছিল ।

• • (৪) উদার । যে সংস্কার বর্তমানে কার্যকর থাকিয়া আমাদের ক্রোধ প্রদান করিতেছে, তাহা উদার ।

অনিত্যশুচিহ্নঃখানাত্মনঃ নিত্যশুচিস্থখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

(১) অনিত্যে নিত্যজ্ঞান, (২) অশুচিতে শুচিজ্ঞান, (৩) হঃখে সুখজ্ঞান ও (৪) অনাত্ম্যতে আত্মজ্ঞান—ইহাদিগকে অবিদ্যা বলে ।

(১) অনিত্যে নিত্যজ্ঞান—দেহ অনিত্য, ইহা চিরকাল থাকিবে না ; কিন্তু আমরা মনে করি যে, এই দেহ চিরকাল সমভাবে থাকিবে । মূঢ়ক যুবতীরা এই দেহকে চিরস্থায়ী জ্ঞান করিয়া, অহঙ্কারে মত্ত হয় এবং নানাপ্রকার কাম, ক্রোধ ও লোভাদির কার্য্য করে । এই দেহকে আমরা এতদূর নিত্য বলিয়া ভাবি যে, অতিবৃদ্ধাবস্থায় নানাপ্রকার ব্যাধি ও ভয়গ্রস্ত হইয়াও আমরা নিজেদের চিরজীবী ও অমর ভাবি এবং জৈহের যত্নেই আমাদের জীবনের অত্যন্ত অবশিষ্টকাল বৃথা অতিবাহিত করি । একবারও মনে ভাবি না যে, আমাদের এই দেহ ত্যাগ হইলে শৃগাল ও কুকুরের খাদ্যরূপে পরিণত হইবে ।

• “অষ্টকুলাচল-মুগ্ধসমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুত্রনরদিনকররুদ্রাঃ ।

ন হং নাহং নাযং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥”

—মোহমুগ্ধগঃ ।

অর্থাৎ “হিমালয় প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ অষ্ট কুলপর্কত, সপ্ত মহাসমুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, তুমি, আমি ও এই লোক কিছুই চিরকাল থাকিবে না, অতএব আর বৃথা শোক কর কেন?” এইপ্রকার অনিত্য বস্তুতে যে নিত্যজ্ঞান, তাহা একমাত্র অবিদ্যাদ্বারাই সংঘটিত হয়। ইহাকেই অবিদ্যা বলে। .

(২) অণুচিতে শুচিজ্ঞান—এই দেহ সর্বদাই অণুচি, ইহাতে বিপরীত শুচিজ্ঞান। স্নেহা, মূত্র ও মলাদি পরিপূর্ণ এই অণুচি দেহকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া তাহার আলিঙ্গনে সুখবোধ করা, অবিদ্যা ও অজ্ঞানের কার্য্য। দেহ সর্বদাই দুর্গন্ধ ঘর্ষাদিতে পরিলিপ্ত থাকিলেও এই দুর্গন্ধ দেহকে চন্দনের স্থায় স্নগন্ধি মনে করিয়া, পাশবিক কামভাবে মত্ত হইয়া আমরা তাহা পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও চুষণাদি করিয়া সুখ অনুভব করি। ইহা অবিদ্যার কার্য্য।

(৩) হুঃখে সুখজ্ঞান—বিষয় সর্বহুঃখের আকর। বিষয়ে কিছুমাত্র সুখ নাই। ইহার অর্জনে হুঃখ, রক্ষণে হুঃখ, ক্ষয় ও ব্যয়ে হুঃখ। বিষয়ের কোন অংশই সুখের নহে। এইরূপ হুঃখবহুল বিষয়কে সুখজ্ঞান করা—অবিদ্যার কার্য্য।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্ ।

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্বত্রৈবা কথিতা নীতিঃ ॥

—মোহমুদগারঃ ।

অর্থাৎ “অর্থকে সর্বদাই অনর্থের বা অনিষ্টের কারণ বলিয়া ভাবিবে, এই অর্থ হইতে একটুও সুখ হয় না। অর্থবান্ ব্যক্তি সর্বদাই শত্রুবেষ্টিত থাকে এমন কি তাহার নিজের গুণসম্ভাত পুত্রেরাই অর্থনাভের জন্ত পিতাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুষ্ঠিত হয় না। ঋষিদিগের এই নীতিবাক্যকে সর্বদা সমাদর করিবে।”

যাবহিষ্ঠোপার্জনশক্ত্যাবমিজপরিবারো রক্তঃ ।

তদন্তু চ জরয়া জর্জরদেহে বার্ভাং কোহপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥”

—মোহমুদগরঃ ।

অর্থঃ “তুমি যতদিন অর্থ উপার্জন করিয়া আত্মীয়কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করিবে, ততদিন তাহারা তোমার তোষামোদ করিবে, সর্বদা সুখ্যাতি করিবে ও তোমার গুণগান করিবে। আর যখনই তুমি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইয়া হাত গুটাইবে অর্থাৎ তাহাদিগকে কিছু দিতে পারিবে না, তখন তাহারা একদিনের জন্যও তোমার দেহের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে আসিবে না। তুমি নিজ জীর্ণ পর্ণকুটীরে নরুণাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া থাকিলেও, তাহারা একবারও তোমার দরজায় উকি মারিবে না।”

(৪) অনাত্মাতে আত্মজ্ঞান—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা আত্মা না হইলেও, ইহাদিগকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান। ইহাও অবিদ্যার কার্য্য।

দৃশদর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাহস্মিতা ॥ ৬ ॥

দৃশশক্তি ও দর্শনশক্তির একাত্মতাকে অস্মিতা বলা হয়।

দৃশশক্তি পুরুষ এবং দর্শনশক্তি বুদ্ধি। এই দুই শক্তি পরস্পর মিলিত হইয়া একবোধ হইলেই পুরুষের ভোগ বা বন্ধন হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের পর এই দুই শক্তির পৃথক্ বোধ হইলেই পুরুষের মুক্তি হয়। পুরুষ বাস্তবিক বদ্ধ নহেন, কেবল শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির উপর অভিমান করিয়া তাহাদের কার্য্যকে নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করেন এবং এইরূপে তাহাদের সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখ বলিয়া মনে করেন, সুতরাং পুরুষ বদ্ধ হন। পুরুষ অজ্ঞানে এইরূপ ভুল করেন। বুদ্ধির বা চিত্তের মলিনতাহেতু পুরুষের যথার্থজ্ঞান না হইয়া এইরূপ বিপর্য্যয়-

জ্ঞান হয়। চিত্তে যতদিন রাগ দ্বেষ প্রভৃতি সংস্কার বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পুরুষের এই ভ্রান্তি ঘুচিবে না। ক্রিয়াযোগ অবলম্বনে চিত্ত হইতে রাগদ্বেষাদি ময়লা কাটিয়া গিয়া চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, পুরুষের যথার্থজ্ঞান হয়; তখন পুরুষ নিজের ভুল বুঝিতে পারেন এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে এই রাগদ্বেষ এবং সুখদুঃখাদির হাত হইতে অব্যাহতি পান। এই শরীরকে “আমি” জ্ঞান করা, ইন্দ্রিয়কে “আমি” জ্ঞান করা, মনকে “আমি” জ্ঞান করা, বুদ্ধিকে “আমি” জ্ঞান করা, ইহাদিগের নাম “অস্মিতা”; এই অস্মিতা আমাদের একটা ক্রেশ। আমাদের এই ভ্রান্তিযুক্ত অভিমান এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, শুদ্ধ নিজের শরীর নহে, পুত্রকলত্রাদির শরীরেও আমরা আত্মাভিমান করি। তাহাদের শরীরের সুখদুঃখে আমরা নিজেদের সুখী ও দুঃখী জ্ঞান করি। শুদ্ধ পুত্রকলত্রাদির শরীরে আমরা আত্মাভিমান করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, ঘর, বাড়ী, বাগান, পুকুর, ইট, কাঠ, গরু, বাছুর প্রভৃতির উপরও আমরা আত্মাভিমান করিয়া, ইহাদের উন্নতিতে সুখবোধ এবং অবনতিতে দুঃখবোধ করি।

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

সুখানুশয়ী ক্রেশবৃত্তিকে রাগ বলা যায়।

এই “রাগ” অর্থাৎ অনুরাগ বা আসক্তি কোথা হইতে আসে? ইহা চিত্তের সংস্কার হইতে আসে। পূর্বজন্মে যে সকল আসক্তির কার্য্য করিয়াছিলে, তাহার সংস্কার চিত্তে পড়িয়া আছে, সেই সংস্কার হইতে রাগের উৎপত্তি হয়। মনে কর তুমি পূর্বজন্মে মাংসাহার খুব ভালবাসিতে, তোমার মাংস না হইলে চলিত না। পূর্বজন্মে অত্যন্ত মাংসাহার করিবার জন্ত, সেই মাংসাহারের আসক্তি তোমার চিত্তের

সংস্কারে বর্তমান আছে। আর বর্তমান জীবনে চিত্ত হইতে সেই আসক্তির উদয় হইতেছে এবং সেইজন্য তুমি মাংস খাইবার জন্ত ছট্কাট্ করিতেছ। পূর্বজন্মের সেই সংস্কার হইতে তোমার মাংস খাইবার ইচ্ছা জন্মিবে, তৎপরে সেই ইচ্ছা প্রবল হইলে তোমার মাংস খাইবার তৃষ্ণা জন্মিবে। তৎপরে সেই তৃষ্ণা দ্বারা পীড়িত হইয়া তুমি অত্যন্ত লোভী হইয়া পড়িবে। এইরূপে প্রথমে ইচ্ছা, তৎপরে তৃষ্ণা, ও তৎপরে লোভ হইবে। রাগের এই তিনটি অবস্থা। এই লোভের দ্বারা তুমি বাধ্য হইয়া আবশ্যভাবে মাংসাহার করিবে। এই প্রকার বিষয়ের লোভে আমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হই এবং অনেক পাপকাণ্ড করিয়া জীবনকে কলুষিত করি ও ভবিষ্যতে তজ্জন্য দুঃখভোগ করি। এই রাগকে একটা ক্লেশবৃত্তি বলা যায়।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

দুঃখানুশয়ী ক্লেশবৃত্তিকে দ্বেষ বলা যায়।

আমাদের চিত্তে যেমন রাগের সংস্কার থাকে বলিয়া আমরা রাগের কার্য্য করি, তেমনই দ্বেষের সংস্কার থাকে বলিয়া আমরা দ্বেষের কার্য্য করি। এই দ্বেষ হইতে আমরা কষ্ট পাই, সেইজন্য দ্বেষকেও একটা ক্লেশবৃত্তি বলা হইয়াছে।

স্বরসবাহী বিদুষোহপি তথারূঢ়োহভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বানেরও যে স্বভাব-প্রসিদ্ধ ক্লেশ, তাহাকে অভিনিবেশ বলে।

সামান্য ক্লমিকীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকল জীবেরই মৃত্যুভয়

আছে। এই মৃত্যুভয় পূর্ব পূর্ব জন্মের মৃত্যুসংস্কারজাত। ইহজন্মে কেহ কখনও মরে নাই। সুতরাং পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারের স্মৃতি ইহাতেই এই মরণভয় উপস্থিত হয়। পূর্ব পূর্ব জন্মে মরিবার সময় যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি আমাদের সংস্কারের মধ্যে আছে; এইজন্য সেই সকল স্মৃতি আমাদের মনে উঠিয়া আমাদের ক্রেশদান করে। এইরূপ মৃত্যুভয় ইহাতে আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে, আমাদের পূর্বজন্ম ছিল ও সেই জন্মে মরিয়াছিলাম। ইহাতে পূর্বজন্ম সিদ্ধ হয়। এই মরণত্রাসকে অভিনিবেশ ক্রেশ বলা যায়।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

এই সূক্ষ্ম ক্রেশসকলকে প্রতিপ্রসবের দ্বারা অর্থাৎ প্রতিলোম গমনের দ্বারা লয় করিতে হয়।

চিন্তের সংস্কার ইহাতেই চিন্তের ক্রেশ উৎপন্ন হয়। এই সংস্কার ইহাতে আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি যত কমিবে, সংস্কারও তত কমিবে। আসক্তি যত বর্দ্ধিত হইবে, সংস্কারও তত বৃদ্ধি পাইবে। চিন্তের সমুদ্র সংস্কার যখন ক্ষয় হইয়া যাইবে, তখন চিন্তের লয় হইবে, তখন মুক্তি হইবে। আসক্তি ক্ষয় করিবার জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। অবিরত বিচারদ্বারা বিষয়ের দোষদর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ বিষয়ে দৈরাগ্য হয়। বাহ্যিক বিচার না করিয়া বিষয়ভোগ করে, তাহাদের বৈরাগ্য হয় না। এইরূপ বিচার করিতে করিতে ক্রমে শরীরে, ইন্দ্রিজে, মনে ও বুদ্ধিতে আসক্তি কমিয়া আসিবে। চিন্তাই ইষ্টদেবের আসন। এই চিন্তাকে পরিত্যাগ করিলেই তাঁহার আসন পরিত্যক্ত হইল। আসন পরিত্যক্ত হইলেই সেখানে ইষ্টদেবতার অধিষ্ঠান হয়। তখন আমাদের সাধনে সফলতা লাভ হয়। চিন্তে ভগবানের

অধিষ্ঠান হইলে চিত্র আর চিত্ত থাকে না। তখন চিত্র “সত্ত্ব” নামে অভিহিত হয়। চিত্তে যতক্ষণ কামনার স্রোত চলে, ততক্ষণ তাহা চিত্র; আর কামনার স্রোত নিবৃত্ত হইয়া স্থির হইলেই চিত্ত সত্ত্ব হয়।

দ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ । ১১ ॥

ধ্যানের দ্বারা ইহাদের বৃত্তি নষ্ট করিতে হইবে।

অবিজ্ঞা ও অগ্নিতাদি পাঁচটি ক্লেশ চিত্তে সূক্ষ্মবীজরূপে বর্তমান থাকে। ইহা হইতে সূখ, দুঃখ ও মোহাদি স্থূলবৃত্তিসকল উৎপন্ন হয়। একাগ্রতা ধ্যানের দ্বারা এই স্থূলবৃত্তি নষ্ট করিতে পারা যায়।

একটি স্বপ্নাদ আশ্রয় থাকিলে, তাহার গিষ্ঠরসাস্বাদ চিত্তের মধ্যে সংস্কাররূপে রহিয়া গেল। সেই সংস্কার বখন পুনর্বার উদ্ভূত হইবে তখন আবার সেই আশ্রয় খাইবার ইচ্ছা হইবে এবং সেই আশ্রয়সংগ্রহ জন্য অনেক চেষ্টা ও উদ্বেগ সহ করিতে হইবে। পরে তাহা সংগ্রহ করিয়া আবার যেমন তাহার রসাস্বাদন করা হইবে, অমনিই তাহার সেই গিষ্ঠরসের সংস্কার চিত্তে পতিত হইবে এবং পুনরায় সেই সংস্কার উদ্ভূত হইলে আবার সেই আশ্রয়সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। অনেকে মনে করেন যে, ভোগ করিতে করিতে কামনার তৃপ্তি হয় এবং তখন ভোগে আপনা আপনিই বিরক্তি আসে; এটা সম্পূর্ণ ভুল। কামনার তৃপ্তিসাধন করিয়া কখনই কামনার দমন হয় না। কামনার উদর কেহ কখনও পূরণ করিতে পারে নাই। অনেকে বলে খুব ভোগ করিয়া যাও। প্রবল উত্তমের সহিত ভোগ করিয়া যাও। এইরূপ করিলে একসময়ে না একসময়ে ভোগে অরুচি আসিবে এবং বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে। অত্যন্ত ভোগ করিতে করিতে ভোগে যে অরুচি আসে, তাহা বৈরাগ্য নয়, তাহা অনাসক্তি,

নয়,—তাহা ইঞ্জিয়ের দুর্বলতা মাত্র। যেমন অত্যধিক কার্য্য করিলে শরীর ক্লান্ত হয়, তেমনি অত্যধিক ভোগ করিলেও ইঞ্জিয় ক্লান্ত ও দুর্বল হয়। ইঞ্জিয় দুর্বল হইলে ভোগে অক্ষম হয়, কিন্তু মনের মধ্যে ভোগ করিবার ইচ্ছা বর্তমান থাকে। মনের মধ্যে ভোগের আসক্তি ত্যাগ হয় না; পুনরায় ইঞ্জিয় সবল হইলে, আবার সে ভোগ করিবে। কিন্তু ধ্যান দ্বারা ভোগাসক্তি কমিয়া যায়। ধ্যান দ্বারা এমন একটা আনন্দ পাওয়া যায় বাহা বিষয় ভোগের আনন্দ অপেক্ষা অনেক বেশী। সেইজন্য সাধক ধ্যানানন্দ ত্যাগ করিয়া বিষয়ানন্দ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন না। সাধক আসনে বসিয়া যখন ধ্যানে নিমগ্ন হন, তখন ইহলোক ও পরলোকের সমুদয় ঐশ্বর্য্যকে তিনি কাকবিষ্ঠাবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন। বিষয়ীরা একবার ধ্যানানন্দ পাইলে আর বিষয়ে আসক্ত হইবে না। এই ধ্যানানন্দ যে কিরূপ, তাহার আভাস পর্য্যন্ত বিষয়ীরা পায় নাই, এইজন্য তাহারা কোনমতে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিতে চাহে না। এইজন্য সুখ, দুঃখ ও মোহাদি—চিন্তের স্থলবৃত্তিসকল ত্যাগ করিতে হইলে ধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ক্লেশমূলঃ কৰ্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

ক্লেশমূলক কৰ্ম্মাশয় দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়।

কৰ্ম্মাশয় অর্থাৎ কৰ্ম্মের আধার অর্থাৎ কৰ্ম্মের ভাণ্ডার। যে ঘরে কৰ্ম্ম সঞ্চিত থাকে, সেই ঘরকে কৰ্ম্মাশয় বলে। তুমি কোন একটা কামিনীকে মুহূর্ত্তের জন্ত দর্শন করিলে, তোমার চিত্ত সেই কামিনীর মূর্ত্তির ছাপ পতিত হইল এবং তাহা সেইস্থানে রহিয়া গেল। কামিনী-মূর্ত্তি তোমার সন্মুখে নাই বটে; কিন্তু সেই মূর্ত্তি তোমার চিত্তে আছে।

তোমার চকুর সম্মুখ হইতে কামিনীমূর্তি অপসারিত হইল বটে ; কিন্তু তোমার চিত্ত হইতে সেই মূর্তি অপসৃত হইল না । তোমার চিত্তমধ্যে সেই মূর্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, ইহাকে মুছিয়া ফেলা বড় কঠিন । এক্ষণে বাহিরের কামিনীমূর্তি তোমার অনিষ্ট করিবে না, কিন্তু তোমার চিত্তস্থ সেই মূর্তি তোমার ধ্বংসসাধন করিবে । চিত্তের মধ্যস্থ এই অঙ্কিত মূর্তিই তোমার কৰ্ম্মাশয় । এই কৰ্ম্মাশয় হইতে তোমার মনে সেই কামিনীমূর্তি দেখিবার বাসনা পুনঃ পুনঃ জাগিবে । এই কৰ্ম্মাশয়ই তোমার সৰ্ব্বনাশ সাধন করিবে । বাহিরের স্থলদ্রব্য আমাদের সৰ্ব্বনাশ করে না এই অভ্যন্তরের কৰ্ম্মাশয়ই আমাদের অনিষ্ট করে । বাহিরের কেহ আমাদের অপকার করে না, ভিতরের কৰ্ম্মাশয়ই আমাদের অপকার করে । এই কৰ্ম্মাশয়ই আমাদের যতপ্রকার ক্লেশের মূল । বাহিরের লোকের দ্বারা বা বাহিরের ঘটনা দ্বারা আমরা কষ্ট পাই না, বাহিরের কিছু আমাদের কষ্টের কারণ নয় । আমাদের কষ্টের জন্ম বাহিরের কাহারও উপর দোষ দেওয়া উচিত নহে । আমাদের কষ্টের কারণ আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করিয়াছি । আমাদের কষ্টের কতকগুলি কারণ আমরা ইহজন্মে সৃষ্টি করিয়াছি এবং অপরগুলি পূৰ্ব্বজন্মে সৃষ্টি করিয়াছি । ইহজন্মে যে সকল কৰ্ম্ম আমরা অতি তীব্রভাবে সম্পন্ন করি, তাহার ফল ইহজন্মেই ভোগ করি । ইহজন্মে সেই কৰ্ম্মগুলি আমরা করিয়াছি বলিয়া, সেই কৰ্ম্মগুলি আমাদের দৃষ্ট বলিয়া, সেই কৰ্ম্মফলকে “দৃষ্টজন্মবেদনীয়” বলে । আর পূৰ্ব্বজন্মে যে কৰ্ম্মগুলি করিয়া আসিয়াছি, তাহা আমাদের মনে থাকে না ; সুতরাং তাহা আমরা দর্শন করিতেও পারি না এবং সেই সকল অদৃষ্টকৰ্ম্মোৎপন্ন যে ফল আমরা ভোগ করি, তাহাকে “অদৃষ্টজন্মবেদনীয়” বলে । ইহাও কোন ইষ্ট বা অনিষ্ট হইলে লোকে যদি বুঝিতে পারে যে, এই ইষ্ট বা অনিষ্ট ভোগের কোন কার্য্যই ইহজন্মে করেনাই ; তাহা

হইলে, তাহাদিগের বুঝা উচিত যে, পূর্বজন্মে তাহারা এমন কোন কার্য করিয়া আসিয়াছে, যাহার জন্ত এই বর্তমান ইষ্ট বা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে। কারণ ভিন্ন কার্য হয় না। জগতে যত কিছু ঘটনা হইতেছে, তাহার পূর্ববর্তী কোন না কোন কারণ নিশ্চয়ই বর্তমান আছে। কতকগুলি কারণকে আমরা দেখিতে পাই ও বুঝিতে পারি, ইহারা “দৃষ্টজন্মবেদনীয়” আর কতকগুলি কারণ আমরা দেখিতে পাই না বা বুঝিতে পারি না ইহারা “অদৃষ্টজন্মবেদনীয়”। মোটের উপর ইহা স্থির নিশ্চয় জানিও যে, তোমার বিনা দোষে তুমি কোন কষ্ট পাইতেছ না। তুমি যে সকল কষ্ট পাইতেছ, তাহা তোমার নিজের দোষে—অপর কাহারও দোষে নয়। তুমি তোমার কষ্টের জন্ত অপরকে দোষী করিও না। অপরকে দোষী করিলে, তোমার কষ্ট নিবারিত হইবে না। তোমার ছেলেরা তোমার সেবা করে না বা তোমার খাইতে দেয় না, তাহা তোমার নিজের দোষ। তোমার সম্পত্তি কেহ নষ্ট করিল, তাহা তোমার নিজের দোষ। তোমার শরীর পীড়াগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা তোমার নিজের দোষ। তোমার মন চঞ্চল, তাহা তোমার নিজের দোষ। আমরা ইহলোকে যে সকল কষ্ট পাইতেছি, সে সকলই আমাদের নিজেদের দোষে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা যাহাকে “অদৃষ্ট” বলি, তাহা আমাদের পূর্বজন্মের কৰ্মফল। “অদৃষ্ট”—শূন্য হইতে আসে না। “অদৃষ্ট” বিনা কারণে হয় না। পূর্বজন্মের ভাল কাজ থাকিলে, তুমি হঠাৎ তাহার সফল প্রাপ্ত হও; আর পূর্বজন্মের মন্দ কাজ থাকিলে, তুমি হঠাৎ তাহার কুফল প্রাপ্ত হও। সকলই তোমার কৰ্মফল। ঈশ্বরের কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি উপযুক্ত পাত্রকে যোগ্য ফল দান করেন। তিনি, যাহার বরূপ কাঁচা, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করেন। তিনি সংকার্যের অসংফল, বা অসংকার্যের সংফল কাহাকেও দান করেন না; অতএব তোমার

তুমি নিবারণ জন্তু অপরের উপর দোষ চাপান ভাল নয় । অপরের স্বন্ধে দোষারোপ করিয়া নিজেকে নির্দোষ বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইও না । তুমি প্রকৃত নির্দোষ হইলে, নির্দোষই থাকিবে । লোকে তোমায় নির্দোষ বলিলে তোমার দোষ কমিবে না । তুমি যাহা আছে তাহাই থাকিবে । তুমি সোণা হইলে সোণাই থাকিবে, লোহা হইলে লোহাই থাকিবে । লোকে তোমায় ভাল বা মন্দ করিতে পারিবে না । লোকে তোমার চিত্তের ময়লা পরিস্কার করিয়া দিবে না । তোমার চিত্তের ময়লা স্বেচ্ছায় নিজেকেই পরিস্কার করিতে হইবে । শ্রীগীতায় উক্ত আছে “আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু” । অতএব অপর কেহ তোমার শত্রু হইতে পারে না । আমাদের সঙ্কিত কৰ্ম্মাশয়ই আমাদের শত্রু । এই কৰ্ম্মাশয় ক্ষীণ করিবার সাধন সংসারেই ভাল হয় । জ্ঞান লইয়া সংসারে থাক ও কৰ্ম্মাশয় ক্ষীণ কর ; তোমার মুক্তি শীঘ্র ও সহজে হইবে । সংসারের কর্তব্য প্রাণপণে ও পূর্ণরূপে পালন কর—তোমার মুক্তি শীঘ্র হইবে । ঐ যে তোমার পুত্র, তুমি পূৰ্ব্বজন্মে ঐ পুত্রের নিকট ঋণী ছিলে, এজন্মে সে তাহার প্রাপ্য পাইবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছে—তুমি তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দাও । তাবার অপর পুত্র পূৰ্ব্বজন্মে তোমার সাধন পথের সহায় ছিল, সে এজন্মেও তোমার সাধনের সাহায্য করিবে । পুত্র বা কন্যা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—১) ঋণদাতা পুত্র, ২) মিত্র পুত্র এবং (৩) উদাসীন পুত্র । (১) ঋণদাতা পুত্র—পিতার নিকট আদায় করিয়া লয়, পিতাকে কিছু দেয় না । (২) মিত্র পুত্র—পিতাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে । (৩) উদাসীন পুত্র—কাহারও ভালতেও নাই আর মন্দতেও নাই । এইরূপে পুত্র, কন্যা, প্রতিবেশী, আত্মীয় ও কুটুম্বাদি—বাহাদের সহিত তোমার কোন না কোন প্রকার পূৰ্ব্বজন্মের সম্বন্ধ আছে, তুমি যদি তাহাদের ঋণশোধ না কর, তাহাই হইলে, তোমার চিত্তে

সেই ঋণের সংস্কার থাকিয়া যাইবে এবং তুমি মুক্ত হইতে পারিবে না। এইজন্ত তোমার চারিপাশে বাহারা তোমাকে বেঁটন করিয়া আছে, বত শীঘ্র পার তাহাদের ঋণ পরিশোধ কর; তাহাহইলে, তুমি স্বর্গীয় শীঘ্র মুক্ত হইবে। তুমি কাহারও নিকট অর্থঋণে ঋণী, তাহার টাকা ফেলিয়া দাও—নিষ্কৃতি পাইবে। কাহারও নিকট সেবারূপ ঋণ করিয়াছ, তাহার সেবা কর, ঋণ হইতে মুক্ত হইবে। কাহারও নিকট অন্নঋণে বদ্ধ, তাহাকে অন্ন দিয়া পালন কর—নিষ্কৃতি পাইবে। বাহার সহিত যখন যে কোনরূপ ব্যবহার করিবে, তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে করিবে। বিরক্তভাবে কাহারও সেবা করিও না। যখন বাহার সেবা করিবে, সন্তুষ্টমনে করিবে। মনে করিবে তুমি ভগবানের সেবা করিতেছ। আর সেবা করিয়া কর্মফল আকাঙ্ক্ষা করিও না। কর্মফলের আশা না করিয়া সেবা করিবে, তাহাহইলেই, তোমার সংস্কার ক্ষয় হইবে। আর যদি কর্মফলের আশা কর, তাহাহইলে, তোমার চিন্তে পুনরায় কর্মের সংস্কার সঞ্চিত হইবে। জানিয়া রাখ যে, সংস্কার ক্ষয় করিবার জন্তই তোমার সাধনা, সংস্কার সঞ্চয় করিবার জন্ত নহে। সংস্কার সঞ্চিত হইলে বন্ধনের উপর বন্ধন পড়িল আর ক্ষয় হইলে, তুমি মুক্ত হইলে। তাই বলি, তুমি যে সকল শত্রু বা মিত্রদ্বারা বেষ্টিত আছ তাহাদিগের সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার কর। তাহাদিগের প্রতি তোমার যে কর্তব্য তাহা পালন কর। বৃদ্ধ পিতামাতাকে বা তোমার অভিভাবককে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া সন্ন্যাসী সাজিও না। অক্ষয় স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া বৈরাগী ও সন্ন্যাসী হইও না। তোমার সম্মুখে ভগবান্ যে কর্তব্য ধরিয়াছেন তাহা ত্যাগ করিয়া নিজস্বত্বের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইও না। কর্তব্যের মধ্যে থাকিয়া, আত্মস্তুতি বজায় রাখিয়া, স্ত্রে ও হুঃখে নির্বিকার হইয়া, ভগবানে কর্মপার্পণ করিয়া—তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কর্ম করিয়া

যাও। একরূপ করিলে, তুমি শীঘ্র মুক্ত হইবে। একেবারে একদিনে মুক্ত হওয়া যায় না, সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে হইলে—নিরন্তর প্রবলউদ্যম-মহত্বাৱে সাধন করিতে হইবে। ভাবিও না যে এই দেহপাত হইলেই তোমার নিষ্কৃতি হইবে। চিত্তপাত না হইলে নিষ্কৃতি নাই। স্থলদেহপাত হইলেও স্বপ্নদেহের সহিত চিত্ত থাকে ও পুনরায় কৰ্ম্মানুযায়ী গো, শূকর, মল্লয়া প্রভৃতির দেহ সৃষ্টি করে। তাই বলি, বাহিরের জগৎ আমাদের বন্ধনের কারণ নহে; চিত্তে সঞ্চিত অনাদি কৰ্ম্মসংস্কারই আমাদের বন্ধনের কারণ। উত্তমরূপে বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে, ফলকামনা করিয়া বিষয়ের সম্পর্ক করিলেই চিত্তে সংস্কার পড়িবে। চিত্তস্থ অমুরাগ ও ঘেঘাই আমাদের সংস্কারের কারণ। বিষয়ের সহিত “আমিত্ব” ভাব স্থাপন করিলে এই রাগ ও ঘেঘ উৎপন্ন হয়। বিষয় “আমি”, বিষয় “আমার” এই ভাব মনে রাখিলে রাগ ঘেঘও উৎপন্ন হইবে। বিষয়ের উপর হইতে এই “আমি” ও “আমার” ভাব ত্যাগ করিয়া ভগবানে এই “আমি” ও “আমার” ভাব গ্রস্ত কর, তাহা হইলেই, তোমার “আমিত্ব” বা “অস্মিতা” ক্রেশের লয় হইবে। ইষ্টদেবের গাঢ় ধ্যানে যখন সাধকের ধ্যানানন্দ উদ্ভিত হয়, তখন বিষয়ের প্রতি “আমি” ও “আমার” ভাব কমিয়া যায় এবং ক্রমশঃ সেই ভাব একেবারে লয় হয়।

যতদিন তোমার চিত্তে সামান্যতমও সংস্কারবীজ থাকিবে, ততদিন তোমার মুক্তি নাই। এই বীজকে একেবারে ধ্বংস করিতে হইবে। যেমন অতি ক্ষুদ্র সর্ষপাকার বটবীজ হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তেমনি অতি ক্ষুদ্র সংস্কারবীজ হইতে বৃহৎ সংসারের উৎপত্তি হয়।

সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

চিন্তে অবিদ্যা দি ক্লেশ থাকিলে, সেই ক্লেশানুযায়ী ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার-সমূহ, (১) জাতি, যেমন মনুষ্য, গো প্রভৃতি; ও সেই জাতির অনুরূপ (২) পরমায়ু; এবং কর্ম্মানুযায়ী (৩) সুখদুঃখভোগ—এই তিন প্রকার বিপাকের সৃষ্টি করে।

বাহ্যজগৎ আমাদের কষ্টের কারণ নহে। ভগবান্ আমাদের কষ্ট দিবার জন্ত এই বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করেন নাই। বিষয় আমাদের বন্ধনের কারণ নহে। বিষয়ে আসক্তিই আমাদের বন্ধনের কারণ। অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করিলে বন্ধন হয় না। আসক্তি হইতেই চিন্তের সংস্কার হয়। যতদিন অবিদ্যা দি ক্লেশসকল থাকিবে, ততদিন আসক্তিও থাকিবে এবং ততদিন জন্মমৃত্যুপ্রবাহে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। এই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার হইতে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয় যেমন গো, মহিষ, মানব, শূকর ইত্যাদি। এই সংস্কার হইতে সেই জাতির অনুরূপ পরমায়ু হয়। এই সংস্কার হইতে সুখদুঃখাদি ভোগ হয়। মনে কর, ইহজীবনে কোন লোক অত্যন্ত মাংসপ্রিয়। মাংস না হইলে তাহার আহারে তৃপ্তি হয় না। সে সমুদয় জীবনকাল মাংস আহার করিয়া কাটাইয়াছে এবং তাহার চিন্তে মাংসাহারের সংস্কার দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। সে পরজন্মে, যে জাতিতে মাংস খাইবার বেশ সুবিধা হয়, সেই জাতি প্রাপ্ত হইবে। হয়ত সে পরজন্মে ব্যাঘ্র হইয়া জন্মাইবে এবং ব্যাঘ্রের পরিমিত আয়ুঃ ও সেই মাংসাহার-রূপ ভোগ প্রাপ্ত হইবে। মনে কর, এজন্মে কোন লোক মৎস্য খাইতে এবং ছিপ লইয়া সর্বদাই মৎস্য ধরিতে ভালবাসে। সর্বদাই ছিপ লইয়া পুকুরধারে বসিয়া থাকে। সে পরজন্মে বকপক্ষী আর নয়ত ভৌদড় হইয়া জন্মাইবে; এবং সেই জাতির অনুরূপ পরমায়ু ও ভোগ

পাইবে। এজন্মে যে অত্যন্ত হিংসা ও ঘেব লইয়া জীবন যাপন করিয়াছে এবং হিংসা ও ঘেবের সংস্কার উৎপন্ন করিয়াছে; সে পরজন্মে ক্রূর-প্রকৃতি সর্প হইয়া জন্মাইবে। এজন্মে যে মোক্ষের জন্ত সাধন করিয়া জীবন কাটাইয়াছে, পরজন্মে সে যোগিকূলে যোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। আমরা ইহজন্মে যে প্রকৃতির কার্য করিব, পরজন্মে সেই প্রকৃতি অনুযায়ী জাতি, আয়ু: ও ভোগ প্রাপ্ত হইব। এইজন্য ইহজন্মে সাবধান হইয়া কার্য করা কর্তব্য। মন্দ হইতে কাহার ইচ্ছা? সন্দেহই ভাল হইবার ইচ্ছা। আমাদের ইহজন্মে এরূপ কার্য করা উচিত যেন পরজন্মে খুব ভাল জন্ম প্রাপ্ত হই। ইহজন্মে আমাদের চিত্তে যেসকল সংস্কার সংগ্রহ করিব, পরজন্মে আমরা সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিব। ইহজন্মে দেবতার সংস্কার হইলে, পরজন্মে দেবতা হইব; নারকীর সংস্কার হইলে, নারকী হইব। শূকরের সংস্কার হইলে, শূকর হইব। অতএব আমরা চেষ্টা ও যত্ন করিলে, আমাদের পরজন্মের জাতি, আয়ু: ও ভোগ ইহজন্মের কার্যের দ্বারা গঠিত করিয়া লইতে পারি। এ স্বাধীনতা মানুষের আছে। ইতর প্রাণীদের এ স্বাধীনতা নাই। আমরা ইচ্ছা করিলে পাপপথে যাইতে পারি এবং ইচ্ছা করিলে পুণ্যপথেও যাইতে পারি। পুণ্য হইতে ধর্মসংস্কার হয়, তাহার ফল সুখ, আর পাপ হইতে অধর্মসংস্কার হয়, তাহার ফল দুঃখ। সুতরাং আমরা নিজেরাই আমাদের জাতি, আয়ু: ও ভোগের সৃষ্টিকর্তা। তাই বুলি, নিজের গর্ভ নিজেই খনন করিয়া, এখন তাহাতে পড়িয়া যন্ত্রণায় হা হতাশ করিলে আর কি হইবে! দূত সাধন অবলম্বন করিলে, মুক্তি লাভ হইবে।

• কৰ্ম্মাশয় দুইপ্রকার। পুণ্য কৰ্ম্মাশয় ও পাপ কৰ্ম্মাশয়। পুণ্যকৰ্ম্ম জন্ত পুণ্য কৰ্ম্মাশয় আর পাপকৰ্ম্ম জন্ত পাপ কৰ্ম্মাশয় হয়। আমরা কতকগুলি কৰ্ম্মাশয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এইগুলি আমাদের প্রারব্ধ

কৰ্ম্মাশয় । প্রারব্ধ কৰ্ম্মাশয়ের ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে । এই প্রারব্ধ কৰ্ম্মাশয়ের ফলভোগ জন্ত, আমরা তদনুরূপ জাতি, আবুঃ ও ভোগ-প্রাপ্ত হইয়াছি । ইহজীবনে মুক্ত হইবার পরেও এই প্রারব্ধ ভোগ জন্ত দেহ জীবিত থাকে । ইহজীবনে যাহারা মুক্ত হইবেন, মুক্তি হইলেই তাঁহাদের দেহপাত হইবে না । প্রারব্ধ কৰ্ম্মের ফলভোগ বতদিন না শেষ হয়, ততদিন তাঁহাদিগকে দেহধারণ করিয়া থাকিতে হয় । তৎপরে প্রারব্ধভোগ শেষ হইলেই তাঁহাদের দেহপাত হইবে ।

আমাদের চিন্তে এই প্রারব্ধ কৰ্ম্মের অসংখ্য সংস্কার পড়িয়া আছে । ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পুণ্য সংস্কার ও কতকগুলি পাপ সংস্কার । আমাদের ইহজীবনের তীব্র পুণ্যকার্যের দ্বারা পাপসংস্কার ক্ষয় হইতে পারে, আবার তীব্র পাপকার্যের দ্বারা পুণ্যসংস্কারও ক্ষয় হইতে পারে । এই হেতু তোমার প্রারব্ধ সংস্কারের মধ্যে যদি কোন পাপ সংস্কার থাকে, তজ্জন্য ভীত বা নিরাশ হইও না । তীব্রভাবে পুণ্যকার্য করিয়া যাও, তাহাহইলেই, সেই পাপ সংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে । যদি তোমার চিন্তে হিংসারূপ পাপ সংস্কার থাকে, তাহাহইলে, অহিংসারূপ পুণ্য সংস্কারের কার্য করিয়া যাও—হিংসাসংস্কার ক্ষয় হইবে । যদি ক্রোধরূপ পাপসংস্কার থাকে, তাহাহইলে, ক্রমারূপ পুণ্যকার্য কর—ক্রোধসংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে । যদি ভুমি কামুক হও, তাহাহইলে, পূর্ণব্রহ্মচর্য পালন কর—তোমার কামসংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে ; যদি ভুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহাহইলে, সৰ্বদা সত্য কথা কহ—এই মিথ্যাকথনের সংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে । যদি তোমার চুরির সংস্কার থাকে, তাহাহইলে, দানের কার্য কর—চুরির সংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে । আমাদের চিন্তে যে ভাবের সংস্কার থাকিবে, আমরা তাহার বিপরীত ভাবের কার্য করিলেই আমাদের সেই সংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে । সংস্কার হইতেই আমাদের মনে কার্যের ইচ্ছা জন্মে ।

যাহার মনে চুরি করিবার ইচ্ছা হয়, তাহার চুরির সংস্কার আছে ।
 যাহার মনে মিথ্যাকথা বলিবার ইচ্ছা হয়, তাহার মনে মিথ্যাকথার
 সংস্কার আছে । এইরূপভাবে বিচার করিলে, আমাদের মনে কখন
 কোন সংস্কারের উদয় হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি এবং এইরূপে
 আমরা পূর্বজন্মে কিরূপে জীবনযাপন করিয়াছি, তাহাও কতকটা
 জানিতে পারি । আমাদের চিত্তে কতটা পুণ্য এবং কতটা পাপ-
 সংস্কার আছে, তাহাও আমরা জানিতে পারি এবং তাহা জানিতে
 পারিলে আমরা তাহার প্রতিবিধানও করিতে পারি এবং সেই সংস্কার
 ক্ষয় করিয়া আমরা মুক্ত হইতে পারি । অতএব ইচ্ছা করিলে মুক্তও
 হইতে পারি আর ইচ্ছা করিলে বদ্ধও হইতে পারি । তোমার ইচ্ছার
 উপর সমুদয় নির্ভর করিতেছে । সাবধান ! এজগতে তোমার অপর
 কোন বন্ধু বা শত্রু নাই । তোমার মনই তোমার একমাত্র বন্ধু বা
 শত্রু । যদি সুখী হইতে চাও, তাহাই হইলে, শাস্ত্র অবহেলা করিও না ।
 তোমার মলিন বুদ্ধিতে যাহা করিতেছ, সেইসকল তোমারই অনিষ্টের
 কারণ হইতেছে । অতএব বুদ্ধিকে নিষ্কল কর ; যথাযথ বস্তুর বিচার
 করিতে সমর্থ হইবে ।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুভ্যাং ॥ ১৪ ॥

তুম্বারা অর্থাৎ এই জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ, জীবকে পুণ্যহেতু
 হ্লাদ অর্থাৎ সুখ এবং অপুণ্যহেতু পরিতাপ অর্থাৎ দুঃখ প্রদান করে ।

“যে যে ভাব অন্তরেতে করিয়া স্মরণ,
 কলেবর পরিত্যাগ করে জীবগণ,
 সেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়,
 কোন্সের ! দেহান্তে জীব সেই ভাব পায় ।”

সমুদয় জীবনে যে কার্য্য করা হয়, তাহার সংস্কার চিন্তে গ্রাথিত হয় এবং মৃত্যুকালে জীব সেইরূপভাবে ভাবিত হয় ও পরজন্মে তাহার অনুরূপ দেহপ্রাপ্তি ঘটে। জীব একটা নূতন দেহ প্রাপ্ত হইলে, তাহার পূর্বদেহের কথা বিস্মৃত হয়। যেমন স্বপ্নকালে যদি একজন দরিদ্র ভিখারী রাজদেহ প্রাপ্ত হয়, তখন সে নিজেকে রাজা বলিয়া মনে করে, সে যে জাগ্রদবস্থায় ভিখারী ছিল, তাহা তাহার মনে হয় না; সেইরূপ আমরা পরজন্মে যদি শূকরদেহ প্রাপ্ত হই, তাহাহইলে, আমরা যে কখনও মানুষ ছিলাম তাহাও আমাদের মনে হইবে না। আমাদের মনে হইবে—আমরা চিরকালই শূকর। আমরা এজন্মে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি আমরা যে পূর্বজন্মে হয়ত শূকর ছিলাম, তাহা আমাদের আরো মনে হয় না। আমরা মনে ভাবি যে আমরা চিরকালই মানুষ। আমাদের অন্তর্নিহিত ভাবই বাহিরে মূর্তিরূপে প্রকাশিত হয়। ভাব আমাদের হৃদয় ও অদৃশ্যমূর্তি। সেই হৃদয় অদৃশ্যমূর্তিই বাহিরের স্থূলমূর্তিরূপে প্রকটিত হয়। একটা ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে একটা বৃহৎ স্থূল বটবৃক্ষের ভাবমূর্তি হৃদয়ভাবে থাকে; পরে কালক্রমে তাহা প্রকাশিত হইয়া স্থূলবৃক্ষরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের অন্তরহ ভাবই আমাদের মূর্তি। মৃত্যুকালে মুমূর্ষু ব্যক্তির মনে যে ভাব থাকে, তাহার পরজন্মে সেই মূর্তি হয়। অতএব আমরাই আমাদের দেহাদি গঠিত করি। পাপকার্য্যের দ্বারা পাপদেহ হয় আর পুণ্যকার্য্যের দ্বারা পুণ্যদেহ হয়। যে কার্য্যে অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বর্জিত হয়, তাহা পাপকার্য্য; আর যে কার্য্যে অবিজ্ঞাদির ক্রয় হয়, তাহা পুণ্যকার্য্য। অবিজ্ঞা বর্জিত হইলে দুঃখ হয়, আর অবিজ্ঞার ক্রয় হইলে সুখ হয়। ধৃতি, ক্রমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইঞ্জিয়-নিগ্রহ, দী, বিজ্ঞা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি পুণ্যকার্য্য। ইহারা অবিজ্ঞা নষ্ট করে ও সুখ উৎপাদন করে আর ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও

অসত্যাদি পাপকার্য্য। ইহারা অবিজ্ঞা বর্দ্ধিত করে ও দুঃখ উৎপাদন করে।

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাত্ত্বং ত্রুণমেব
সর্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

• তত্ত্বজ্ঞ বোগীদিগের নিকট বিষয়মাত্রই দুঃখের হেতু, যেহেতু বিষয়ের পরিণাম, তাপ ও সংস্কার দুঃখ আছে এবং প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরস্পরের মধ্যে সর্বদাই বিরোধ চলিতেছে।

বেখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তম সেইখানেই কলহ। সত্ত্ব কখনও রজঃ ও তমকে জয় করিতেছে, রজঃ কখনও সত্ত্ব ও তমকে জয় করিতেছে এবং তম কখনও সত্ত্ব ও রজঃকে জয় করিতেছে। কখনও সত্ত্বগুণের প্রাবল্য, কখনও রজোগুণের প্রাবল্য এবং কখনও বা তমোগুণের প্রাবল্য। এইরূপে গুণসকল এক মুহূর্তের জন্তও কলহ ত্যাগ করে না। দিবারাত্র তাহারা কলহইয়া আছে। প্রকৃতির সর্ববিষয়ই এই তিন গুণে নিম্নিত। রূপ বল, রস বল, শব্দ বল, গন্ধ বল বা স্পর্শ বল সকল বিষয়ই এই ত্রিগুণে নিম্নিত, সুতরাং সকল বিষয়ের মধ্যেই দিবারাত্র কলহ লাগিয়া আছে। যে গৃহস্থের পরিবারবর্গ সর্বদাই কলহে নিযুক্ত, তাহার গৃহে শান্তি থাকিতে পারে না। তাহার সংসারে সর্বদাই অশান্তি। যে বিষয়ের মধ্যে সর্বদাই এইরূপ গুণের কলহ লাগিয়া আছে, তাহার মধ্যেই বা শান্তি কিরূপে থাকিবে? তত্ত্বজ্ঞানী বিবেকী বোগীরা ইহা বুঝিতে পারেন, সেইজন্ত তাঁহারা কোন বিষয়েই সুখ দেখিতে পান না। আবার সকল বিষয়ের পরিণাম দুঃখ আছে। একটা সুমিষ্ট আত্র ভক্ষণ করিবার পর, তাহার মিষ্টরসের সংস্কার চিহ্নে রহিয়া গেল এবং ভবিষ্যতে ভোমার মনে পুনরায় সেই মিষ্টরস স্ফোণের জন্ত

ইচ্ছা জন্মিবে এবং পুনরায় তোমাকে সেই আত্ম সংগ্রহ করিয়া খাইতে হইবে। একটা কামিনীর রূপ দর্শন করিবার পর তোমার চিত্তে সেই রূপের ছাপ পড়িল এবং পুনরায় তোমার তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইবে। স্তত্রাং রূপ ও রসাদি সমুদয় বিষয়ের পরিণাম ও সংস্কার হুংখ আছে। এইহেতু বিবেকিগণ এই রূপ ও রসাদি বিষয়ে স্তথ খুঁজিয়া পান না। অবিবেকিগণই বিষয়ে স্তথ অনুভব করে। কামোন্মত্ত নরেনা নারীশরীরের সঙ্গলাভের জন্ত দেহ ও মর্নের সমুদয় সারবত্ত বিসর্জন দেয়। লোভপরতন্ত্র বিষয়ী ব্যক্তিগণ ক্ষণিক, অস্থায়ী ও সর্বত্রংখের আকর বিষয়লাভ কামনায় জগতের সকল দুর্কার্য্যই করিতে পারে। রসলোভী পেটুক জিহ্বার স্বাদ মিটাইবার জন্য ইন্দুর, বিড়াল প্রভৃতি জন্তুর মাংসভোজনেও উত্তোঙ্গ হয়।

ভোগ বতই করিবে ততই কৰ্ম্মাশয়ের বৃদ্ধি হইবে। বিষয়ভোগে স্তথ অনুভব হইলে আমাদের চিত্তে স্তথজ কৰ্ম্মাশয় হয়। এই স্তথজ কৰ্ম্মাশয় হইতে ভবিষ্যতে স্তথ পাইবার লালসা জন্মে। বিষয়ভোগে দেব হইলে, আমাদের দেবজ কৰ্ম্মাশয় উৎপন্ন হয় এবং ভবিষ্যতে সেই কৰ্ম্মাশয় হইতে মনে বিদ্বৈবভাব উৎপন্ন হয়, এইরূপ কতকগুলি বিষয় হইতে আমাদের মোহ হয়, তাহাতে আমাদের মোহজ কৰ্ম্মাশয় প্রস্তুত হয়। অতএব কৰ্ম্মাশয় এই তিনপ্রকার ;—(১) স্তথজ কৰ্ম্মাশয়, (২) দেবজ কৰ্ম্মাশয় এবং (৩) মোহজ কৰ্ম্মাশয়। প্রত্যেক বিষয় ভোগকালেই স্তথ, দেব বা মোহ ইহাদের একটা না একটীর উদয় হয়। অবিবেকী বিচারহীন বিষয়ীর নিকট বৈষয়িক স্তথে স্তথবোধ হইলেও, বিবেকীর নিকট তাহা হুংখ বলিয়া বোধ হয়। অবিবেকী মাত্র বর্তমান বিষয়ভোগের সময়ে স্তথবোধ করে, কিন্তু পরিণামে হুংখ পায়। কিন্তু বিবেকী বর্তমান বিষয়স্তথ ভোগের সময়েও হুংখ অনুভব করেন। সাম্প্রিক বৃত্তি হইতে স্তথ, রাজসবৃত্তি হইতে হুংখ

এবং তামসবৃত্তি হইতে মোহ উৎপন্ন হয় । সকল বিষয়ই এই তিনগুণে নিম্মিত, অতএব প্রতি বিষয়ের মধ্যেই সুখ, দুঃখ ও মোহ মিশ্রিত আছে । জাগতিক এমন কোন বিষয় নাই, যাহাতে কেবল সুখ বর্তমান আছে । এবং দুঃখও মোহের লেশমাত্রও নাই । ত্রিগুণের মধ্যে যত বিষয় দ্বাড়ে, তাহাতে সুখ, দুঃখ ও মোহ থাকিবেই থাকিবে । এইজন্য বতর্দিন বিষয়াসক্তি থাকিবে, ততদিন নির্মল সুখ পাইবে না । বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শন হইলে, তবে সেই নির্মল সুখের অধিকারী হইবে । “ত্যাগেন অমৃতমধুতে” ।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

অনাগত দুঃখ হেয় ।

দুঃখ তিন প্রকার । গত অর্থাৎ অতীত, বর্তমান অর্থাৎ বাহ্য এক্ষণে ভোগ হইতেছে এবং অনাগত অর্থাৎ বাহ্য ভবিষ্যতে আসিবে । এই তিন প্রকার দুঃখের মধ্যে ভবিষ্যৎ দুঃখই প্রতিকারযোগ্য । যে দুঃখ অতীত হইয়াছে, তজ্জন্য শোক করা বৃথা, তাহাতে শোক করিয়া কোনও ফল নাই । ছেলে মরিয়া গিয়াছে, এখন তজ্জন্য বতর্ই শোক করনা কেন, সে ছেলে আর ফিরিয়া আসিবে না ; অতএব তজ্জন্য শোক করা বৃথা । তাহাতে নিজের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট নাই । বর্তমান সময়ে যে দুঃখ ভোগ করিতেছ, ভোগ হইলেই তাহার শেষ হইবে । কাহারও জীবনে সুখ বা দুঃখ চিরস্থায়ী নয় । সুখ আসে আবার চলিয়া যায় । দুঃখও আসে আবার চলিয়া যায় । ইহার চিরস্থায়ী নয় । সুখের সময় মনে করিও না যে তোমার এই সুখ চিরস্থায়ী । এই সুখের পর দুঃখ আসিবেই আসিবে । আবার দুঃখের সময় মনে করিও না যে এই দুঃখ চিরস্থায়ী ; কারণ ইহার পর সুখ আসিবেই আসিবে ।

এইজন্য বর্তমানস্থে উন্নত হইও না, আর হুঃখেও অভিজ্ঞ হইও না। অনাগত হুঃখ এখনও আসে নাই। আমরা চেষ্টা করিলে সেই হুঃখের হাত হইতে ত্রাণ পাইতে পারি। আমাদের চিন্তের মধ্যে সুখ ও হুঃখের সংস্কার আছে। যখন সুখের সংস্কার উদ্ভূত হয়, তখন আমরা সুখকর কার্য্য করি এবং সুখ পাই। যখন হুঃখসংস্কার উদ্ভূত হয়, তখন আমরা হুঃখকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই ও হুঃখ পাই। যে সকল হুঃখসংস্কার এখনও উদ্ভূত হয় নাই, যে সকল হুঃখসংস্কারের বীজ এখনও অঙ্কুরিত হয় নাই—আমরা চেষ্টা করিলে সেই সকল বীজ স্কীর্ণ করিতে পারি। অতএব অনাগত হুঃখমাত্রই হয় অর্থাৎ ত্যজ্য বা প্রতিকারযোগ্য।

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংবোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টা পুরুষের এবং দৃশ্য প্রকৃতির যে সংযোগ, তাহা হেয়হেতু।

দ্রষ্টা পুরুষের সহিত দৃশ্য প্রকৃতির সংবোগের একতা অনুভবই সংসার বা হুঃখের কারণ এবং এই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিরোগ অনুভবই মুক্তি বা সুখের কারণ। অতএব যতদিন দ্রষ্টা ও দৃশ্য অভেদভাবে অবস্থিতি করিবে, ততদিন হুঃখও অনিবার্য্য।

অনাগত হুঃখের হাত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারি। হুঃখের কারণ জানা থাকিলে, হুঃখ প্রতিকারের উপায় জানা থাকিলে এবং হুঃখ যদি প্রতিকারযোগ্য হয়, তাহাহইলে, আমরা ভবিষ্যৎ হুঃখ নিবারণ করিতে পারি। পথের উপর কণ্টক বিস্তৃত আছে, যদি আমরা নগ্নপদে সেই পথে বাতায়াত করি, তাহাহইলে, সেই কণ্টক আমাদের পদে বিদ্ধ হইয়া আমাদেরকে ক্লেশদান করে; কিন্তু যদি জুতা পায়ে দিয়া সেই পথে বিচরণ করি, তাহাহইলে, আর সেই

কণ্টক বিদ্ধ হইয়া আমাদেরকে কষ্ট দিতে পারিবে না । আমাদের ক্লেশের কারণ কণ্টকের তীক্ষ্ণতা এবং পদতলের ভেদ্যতা । কণ্টকের বিদ্ধ করিবার শক্তি আছে এবং পদতলের বিদ্ধ হইবার যোগ্যতা আছে ; এই হেতু পদতল, কণ্টকের সহিত একত্র সংলগ্ন হইলে বিদ্ধ হইয়া যায় । যদি কণ্টক সূক্ষ্মতাবশতঃ বিদ্ধ করিবার শক্তি না পাইত কিম্বা পদতল কোমল না হইয়া, লোহের আয় কঠিন হইত ও তাহার বিদ্ধ হইবার যোগ্যতা না থাকিত, তাহা হইলে, ঐ কণ্টক আমাদের পদতল বিদ্ধ করিতে পারিত না এবং আমরাও তজ্জন্ত ক্লেশ পাইতাম না । এক্ষণে কণ্টক ও পদতল বাহাতে একত্র যুক্ত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে অর্থাৎ কণ্টক ও পদতল একত্র সংযুক্ত না হইলে, আমরা সেই ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি । পদতল স্বাভাবিক অবস্থায় ক্লেশশূন্য এবং কণ্টকও জড়, সুতরাং তাহার মধ্যেও ক্লেশ নাই ; কেবল উভয়ের সংযোগবশতঃ ক্লেশের উৎপত্তি হয় । সেইরূপ চৈতন্যের মধ্যে দুঃখ নাই, বুদ্ধিও জড় সুতরাং তাহার মধ্যেও দুঃখ আসিতে পারে না ; তবে চৈতন্য ও বুদ্ধি একত্র যুক্ত হইলেই ক্লেশ উৎপন্ন হয় । লৌহ কৃষ্ণবর্ণ, শীতল ও দাহিকাশক্তিবিশীন ; আর অগ্নি লোহিতবর্ণ, উষ্ণ ও দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট । কিন্তু যখন লৌহ ও অগ্নি একত্র মিলিত হয়, তখন লৌহ স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও অগ্নির ধর্ম গ্রহণ করিয়া রক্তবর্ণ হয় ; স্বাভাবিক শীতল হইলেও অগ্নির ধর্ম গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত হয় এবং স্বভাবতঃ দাহিকাশক্তিবিশীন হইলেও অগ্নির ধর্ম গ্রহণ করিয়া দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট হয় । লৌহ যেমন অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া অগ্নির ধর্ম গ্রহণ করে ও অগ্নিস্বরূপ হইয়া যায়, চৈতন্যও সেইরূপ বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া বুদ্ধির ধর্ম গ্রহণ করেন ও বুদ্ধির মত হইয়া যান অর্থাৎ নিজেকে চৈতন্য মনে না করিয়া—আত্মবিশ্লীর্ণ হইয়া মনে করেন, “আমি স্নখদুঃখযুক্ত বুদ্ধি, আমি স্নখদুঃখহীন চৈতন্য।

নহি।^১ এই হেতু দ্রষ্ট পুরুষ চৈতন্য ও দৃশ্য বুদ্ধির একত্র সংযোগ হইলে—
 আমরা স্মৃৎ হুঃখ অনুভব করি। বাস্তবিক চৈতন্য হুঃখশূন্য এবং বুদ্ধিও
 জড়। যখন এই দুইয়ের একত্র সংযোগ হয় তখন চৈতন্য বুদ্ধির ধর্ম
 ধর্মাবিহীন হইয়া স্মৃৎহুঃখ অনুভব করেন। পুরুষের এই বুদ্ধির সহিত
 বিরোগ ঘটিলেই আর হুঃখ হইবে না অর্থাৎ চৈতন্য যখন জানিতে
 পারিবেন যে, “আমি চৈতন্য, আমি স্মৃৎহুঃখবিহীন, আমি বুদ্ধি নহি—
 বুদ্ধি আমা হইতে পৃথক্, বুদ্ধির ধর্ম স্মৃৎহুঃখ আমার নহে, আমি
 নির্লিপ্ত, আমি বুদ্ধির সহিত লিপ্ত নহি, বুদ্ধির সহিত লিপ্ত হইয়া
 আমার হুঃখ হইয়াছিল,” তখন পুরুষের জ্ঞান প্রকাশ পাইবে, তখন
 পুরুষের বিবেক প্রকাশ পাইবে এবং তিনি চিরকালের জন্য হুঃখের
 হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। চৈতন্য হুঃখভোগী নন এবং বুদ্ধিও
 জড়স্বভাববশতঃ হুঃখভোগ করিতে পারে না, তবে কে এই হুঃখভোগ
 করে? এই চৈতন্য ও বুদ্ধির সংযোগবশতঃ একটি আমিষের সৃষ্টি
 হয়। চৈতন্য বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইলে, এই “আমিভাবের” উদয়
 হয়। এই “আমি” স্মৃৎহুঃখ ভোগ করে। চৈতন্যের বুদ্ধির সহিত
 বিরোগ ঘটিলে এই আমিষের লয় হয়; তখন পুরুষ মুক্ত—তখন স্মৃৎ-
 হুঃখবোধ আর থাকে না। এই আমিষ, অভিমান বা অস্মিতার উদ্ভবই
 সঙ্গত স্মৃৎহুঃখের কারণ। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ হইলেই “আমিভাব”
 আসিল ও তাহার সহিত স্মৃৎহুঃখ আসিল এবং দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিরোগ
 হইলেই এই “আমিভাব” লয় পাইল এবং ক্রেশেরও অন্ত হইল।
 অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানই এইরূপ সংযোগ সংঘটন করে। এইহেতু অস্মিতার
 মূলে অবিজ্ঞা আছে।

পুরুষ দৃশ্যে অভিমান করিলেই দৃশ্য থাকে, আর পুরুষ এই-
 অভিমান ত্যাগ করিলেই দৃশ্য থাকে না। পুরুষ যতক্ষণ যে দৃশ্যে অভিমান
 করিবেন, ততক্ষণ সেই দৃশ্য ব্যক্ত বা প্রকাশিত থাকিবে আর পুরুষের

অভিমান ত্যাগ হইলেই, তাহা অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত হইবে। যতক্ষণ জগতে অভিমান আছে—ততক্ষণ জগৎ আছে ; যতক্ষণ শরীরে অভিমান আছে—ততক্ষণ শরীর আছে। যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ে অভিমান আছে ততক্ষণ ইন্দ্রিয় আছে। যতক্ষণ পুত্রকলত্রাদিতে অভিমান আছে ততক্ষণ তাহারাও আছে। যতক্ষণ ঘরবাড়ীতে অভিমান আছে ততক্ষণ তাহারা আছে। যতক্ষণ এই সকল দ্রব্যে আমাদের অভিমান থাকিবে ততক্ষণ আমরা বদ্ধ, আর অভিমান ত্যাগ হইলেই মুক্ত। সেইজন্য “আমি” ও “আমার” ভাষ ত্যাগ কর—মুক্ত হইবে।

বুদ্ধি দৃশ্য। বুদ্ধি প্রকৃতির একটা বিকার। প্রকৃতি তিন গুণে নিশ্চিত ; সূত্ররাং বুদ্ধিও তিনগুণে নিশ্চিত। বুদ্ধির মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আছে। বুদ্ধির সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে সুখ, রজোগুণের প্রাবল্যে দুঃখ এবং তমোগুণের প্রাবল্যে মোহ উৎপন্ন হয়। চৈতন্যের সঙ্গ হইলে বুদ্ধির এইসকল গুণকার্য্য হয়। চৈতন্যের সঙ্গ না হইলে, হয় না—অব্যক্তভাবে থাকে। মুক্তপুরুষের চৈতন্যও বুদ্ধির সঙ্গ করে এবং তাহাতেও বুদ্ধির সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়, কিন্তু মুক্তপুরুষ বিবেকী। তিনি জ্ঞানেন “আমি বুদ্ধি নহি” সেইজন্য তিনি সেই সুখদুঃখের সহিত লিপ্ত হন না। বায়ু, স্নগন্ধ ও দুর্গন্ধ, উভয় স্থানেই বহমান হইয়াও যেমন উক্ত স্নগন্ধ বা দুর্গন্ধে লিপ্ত হয় না; সূর্য্য যেমন বিষ্ঠা ও চন্দনের উপর কিরণ বিতরণ করিয়াও নির্লিপ্ত থাকেন; পাকাল মাছ যেমন পাকের মধ্যে থাকিলেও তাহার গায়ে পাক লাগে না; গাঢ়পত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না; মুক্তপুরুষেরাও সেইরূপ বুদ্ধির সুখদুঃখে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন; কারণ তাঁহারা দ্রষ্টৃস্বরূপ থাকেন এবং এই দৃশ্য হইতে আপনাদের স্বতন্ত্র দর্শন করিয়া কেবল সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করেন। বুদ্ধির সুখে তাঁহারা সুখী হন না এবং বুদ্ধির দুঃখেও তাঁহারা দুঃখী হন না। অবিবেকী সংসারীরা বুদ্ধির কার্য্যকে

নিজের কার্য বলিয়া মনে করে এবং বুদ্ধির সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয়। এই অহঙ্কারই সর্বদুঃখের মূল। আবার আসক্তি হইতে ভোগের আকাঙ্ক্ষা হয়। যাহার ভোগাকাঙ্ক্ষা যত বেশী, তাহার অহঙ্কার তত বেশী ও বৈরাগ্য তত কম। যাহার আসক্তি ও ভোগাকাঙ্ক্ষা যত কম, তাহার অহঙ্কার তত কম ও বৈরাগ্য তত বেশী। ইষ্টপ্রাপ্তি হইলেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। এই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সাধন কর। অভ্যাস ও বৈরাগ্য সর্বসাধনের মূল।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীল ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং

ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

দৃশ্য মাত্ৰই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল, ভূতেন্দ্রিয়াত্মক ও পুরুষের ভোগ ও অপবর্গরূপ অর্থ সাধন করে।

যে দৃশ্যের সহিত সংযোগবশতঃ পুরুষ বদ্ধ হন, সেই দৃশ্য কি ? তাহার স্বরূপ কি ? তাহার কার্য কি ? দৃশ্য নিজপ্রয়োজন সাধনার্থ কার্য করে কিম্বা পরপ্রয়োজনার্থ কার্য করে অর্থাৎ দৃশ্য স্বার্থ কি পরার্থ তাহা ভাল করিয়া বুঝা চাই। দৃশ্য সম্বন্ধে ভাল করিয়া না বুঝিলে উত্তমরূপে সাধন করিতে পারিবে না।

প্রকৃতিই দৃশ্য। কতকগুলি দৃশ্য স্থূল যেমন রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ ইত্যাদি; আর কতকগুলি সূক্ষ্ম যেমন রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র ইত্যাদি। দৃশ্য স্থূলই হউক বা সূক্ষ্মই হউক, সকল দৃশ্যই তিনটি গুণের দ্বারা নিশ্চিত। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ। সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল অর্থাৎ বিষয় প্রকাশ করে; রজঃগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা আমরা বিষয়কে জানিতে পারি। রজঃগুণ

ক্রিয়াজীল অর্থাৎ পরিবর্তনশীল ; হুতরাং রজোগুণের দ্বারা কার্য বা বিষয়ের মধ্যে একটি পরিবর্তন আসে। তমোগুণ স্থিতিশীল অর্থাৎ বিন্দুকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া রাখে, তখন বিষয় অপ্রকাশিত থাকে। তমোগুণ আবরণের গ্রায়, অন্ধকারের গ্রায়। কোন বিষয়ে আবরণ থাকিলে আমরা তাহা দেখিতে পাই না। অন্ধকারের মধ্যে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। হাঁড়ির মধ্যে ভাত আছে কিন্তু তমোরাশ সরা দ্বারা আবৃত আছে, রজোগুণ সেই আবরণটী অর্থাৎ সরাটী খুলিয়া দেয়, তখন সত্ত্বগুণ সেই ভাতকে প্রকাশ করে। অন্ধকার ঘরে অনেক দ্রব্য আছে কিন্তু অন্ধকারের আবরণ জন্ত তাহাদের প্রকাশ নাই, আমরা তাহাদের দেখিতে বা জানিতে পারি না। রজোগুণরূপ প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল, তখন সত্ত্বগুণের আলোকে সেই সকল দ্রব্য প্রকাশিত হইল। তমোগুণ কার্য করিতে দেয় না এবং প্রকাশ হইতে বাধা দেয়। কার্য না হইলে প্রকাশ হয় না। নিদ্রা তমোগুণের একটি কার্য। নিদ্রার দ্বারা আমাদের শরীর ও ইন্দ্রিয় জড় হইয়া যায়। নিদ্রা ইহাদিগকে কার্য করিতে দেয় না। নিদ্রা শরীর ও ইন্দ্রিয়কে জড়ভাবে কার্যবিহীন করিয়া রাখে। নিদ্রাকালে আমাদের শরীর আছে কিনা তাহাও আমরা জানিতে পারি না। নিদ্রা, শরীরের ক্রিয়া ও প্রকাশকে নিবদ্ধ করিয়া রাখে। এইজন্য তমোগুণ প্রকাশ ও ক্রিয়ার রোধনশীল। আমাদের চিত্তে নানাপ্রকার সংস্কার আছে, তমোগুণ সেই সকল সংস্কারকে আবৃত করিয়া গোপনভাবে রাখিয়াছে, রজোগুণের কার্যদ্বারা সেই সংস্কার প্রকাশিত হইবে। মনে কর তুমি খুব ভাল গান গাহিতে পার। সেই গীতশক্তি তোমার মধ্যে অপ্রকাশাবস্থায় আছে। পরে তোমার গান গাহিবার ইচ্ছা হইল ও এই ইচ্ছা ক্রিয়ায় পরিণত হইল। তখন যে গান এতক্ষণ অপ্রকাশিতভাবে তোমার চিত্তে সংস্কাররূপে ছিল, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বাহিরে প্রকাশ পাইল।

আমাদের মধ্যে সকল সংস্কারই অপ্রকাশিতভাবে অবস্থান করিতেছে, কারণ পাইলেই রজোগুণের সাহায্যে তাহারা প্রকাশিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ও হিংসাদি বাবতীয় সংস্কার আমাদের চিত্তে তমোগুণ-প্রভাবে নিম্নিত, অব্যক্ত ও অপ্রকাশিতভাবে আছে, কারণ পাইলেই তাহারা রজোগুণের দ্বারা উদ্ভিক্ত বা জাগরিত হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ ও হিংসাদি কার্য্য করিয়া, চিত্তের সেই সকল অব্যক্ত সংস্কারকে বাহিরে ব্যক্ত বা প্রকাশিত করিবে। একটা ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে একটা বৃহৎ বটবৃক্ষ অব্যক্তভাবে আছে। রজোগুণের সাহায্যে তাহা ভবিষ্যতে একটা বৃহৎ বটবৃক্ষরূপে বাহিরে প্রকাশ পাইবে। অতএব সঙ্কল্পের কার্য্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য্য ক্রিয়া বা পরিবর্তন এবং তমোগুণের কার্য্য স্থিতি বা আবরণ।

এখন দৃশ্যের স্বরূপ কি? দৃশ্যের উপাদান কি? কোন্ কোন্ উপকরণে দৃশ্য পদার্থ নির্মিত হইয়াছে? দৃশ্য—প্রকৃতি মাত্র। প্রকৃতির স্থূল এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলিই দৃশ্য। দৃশ্য বলিতে, যাহা আমরা চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই, শুদ্ধ সেইগুলিই দৃশ্য, এরূপ বুঝিও না। আমরা চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করি—রূপ একটা দৃশ্য। আমরা কণ্ঠদ্বারা শব্দ শ্রবণ করি—শব্দ একটা দৃশ্য। আমরা রসনাদ্বারা রস আশ্বাদন করি—রস একটা দৃশ্য। আমরা নাসিকাদ্বারা গন্ধ আশ্রাণ করি—গন্ধ একটা দৃশ্য। এইরূপে পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শকে আমরা দৃশ্য বলি, ইহারা স্থূল বিষয়। বাহিরের ইন্দ্রিয়সাহায্যে আমরা বাহিরের স্থূল বিষয় গ্রহণ করি আর ভিতরের ইন্দ্রিয়সাহায্যে অর্থাৎ অন্তঃকরণের সাহায্যে আমরা এই স্থূলরূপাদির সূক্ষ্মতন্মাত্র গ্রহণ করি। স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা স্থূলরূপ গ্রহণ হয়, সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করা যায় নহে। সাধন করিলে অন্তঃকরণের এই সূক্ষ্মরূপ গ্রহণের ক্ষমতা হয়। এই সমুদয় দৃশ্য প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি তিন গুণে নির্মিত; সুতরাং এই সমুদয়

দৃশ্যও তিন গুণে নিশ্চিত সূত্রাং তিনটা গুণের সাম্যাবস্থারূপ অব্যক্তাবস্থাই ইহার স্বরূপ ।

• ইহাদের কার্য্য করিবার অর্থ কি ? ইহারা কি নিজপ্রয়োজনে কার্য্য করে অথবা পরপ্রয়োজনে কার্য্য করে ? ইহারা স্বার্থ না পরার্থ ? প্রকৃতির কার্য্যে প্রকৃতির নিজের কোন স্বার্থ নাই । প্রকৃতি পুরুষের প্রয়োজনে কার্য্য করে । প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্ত কার্য্য করে অথবা কার্য্যদ্বারা পুরুষের অপবর্গ বা মুক্তি সাধন করে । প্রকৃতির কার্য্যদ্বারা পুরুষ সুখদুঃখ ভোগ করেন কিম্বা সুখদুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অপবর্গ বা মোক্ষলাভ করেন । প্রকৃতির কার্য্যদ্বারা পুরুষ বন্ধও হইতে পারেন এবং মোক্ষও পাইতে পারেন । বন্ধ হইবার জন্তও যেমন প্রকৃতির প্রয়োজন, মোক্ষ পাইবার জন্যও সেইরূপ প্রকৃতির প্রয়োজন । প্রকৃতিকে আমরা মেরূপভাবে কার্য্য করাইব প্রকৃতি সেইভাবে কার্য্য করিবে । প্রবৃত্তি পথে বাইতে হইলেও প্রকৃতির সাহায্য আবশ্যক এবং নিবৃত্তি পথে সাধন করিতে হইলেও প্রকৃতির সাহায্য আবশ্যক । এইজন্য বলা হয়—প্রকৃতির কার্য্য তাহার নিজের স্বার্থে নহে, কিন্তু পরার্থে অর্থাৎ পুরুষপ্রয়োজন সাধনার্থ । এইরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ দৃশ্য, পুরুষের ভোগের নিমিত্তও হয়, আবার অপবর্গ বা মোক্ষের নিমিত্তও হয় ।

• বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বানি ॥ ১৯ ॥

• বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই চারি প্রকারের গুণপর্ব্ব । অর্থাৎ ত্রিগুণের সুস্মিলিত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা রূপ ।

অবিশেষ গুণপর্ব্ব শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র ; এই পাঁচটা তন্মাত্র হইতে বিশেষ গুণপর্ব্ব আকাশ, বায়ু;

অগ্নি, জল ও ভূমি উৎপন্ন হইয়াছে এবং অবিশেষ গুণপৰ্ক অগ্নিতা হইতে বিশেষ গুণপৰ্ক শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটা কৰ্ম্মেন্দ্রিয় এবং এই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিপতি মন, এই এগারটা করণবর্গ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং অবিশেষ গুণপৰ্ক হইল ছয়টা অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র ও অগ্নিতা এবং বিশেষ হইল ষোড়শটা অর্থাৎ পঞ্চ ভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও মন। এই ছয়টা অবিশেষ আবার লিঙ্গমাত্র মহত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আবার এই লিঙ্গমাত্র মহত্ত্ব, অলিঙ্গ প্রকৃতি বা অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতির অপর নাম প্রধান। এই অব্যক্ত প্রকৃতি কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ইহা অনাদি। এইটা প্রকৃতির চরম সূক্ষ্মাবস্থা। এইস্থানে তিনটা গুণের কোন কার্য হয় না। এখানে ইহার সাম্যাবস্থায় থাকে, এই কারণে প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্ৰকাশিত। ছয় অবিশেষ, ষোড়শ বিশেষ, এক লিঙ্গমাত্র মহত্ত্ব ও এক প্রধান এই সর্বসমেত চতুর্বিংশতিসংখ্যক প্রকৃতির গুণপৰ্ক। ইহার সকলেই তিনটা গুণের মিশ্রণে নির্মিত। প্রকৃতির সমস্ত দ্রব্যই তিনটা গুণের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। একটা গুণ বা দুইটা গুণের দ্বারা কিছুই হয় নাই। যেখানেই দেখিবে, তিনটা গুণই দেখিতে পাইবে।

কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি হয়। অব্যক্ত কারণ, ইহাঙ্ক কার্য্য মহত্ত্ব; আবার মহত্ত্ব কারণ, ইহার কার্য্য অগ্নিতা; আবার অগ্নিতা কারণ, ইহার কার্য্য পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; আবার পঞ্চতন্মাত্র কারণ, ইহাদের কার্য্য পঞ্চভূত। পঞ্চভূতই শেষ কার্য্য। পঞ্চভূতই সৃষ্টির শেষ সূচনাংশ। পঞ্চভূত হইতে আর কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় নাই। এইরূপে প্রকৃতির অমূল্যোম পরিণামে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া হয়। আবার প্রকৃতির প্রকৃতিমূল্য পরিণামে প্রলয় সাধিত হয় অর্থাৎ কার্য্য কারণে

লীন হয়। যেমন পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র ও বোধশৈল্পিয় অগ্নিতাতে, অগ্নিতা মহত্ত্বে এবং মহত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়া প্রলয় উৎপাদন করে।

পঞ্চভূত যথা,—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। স্থূল মাটি, পাথর, ও কাঠ প্রভৃতি ক্ষিতির অংশ। আমাদের শরীরের হাড় ও মাংস প্রভৃতি ক্ষিতির অংশ। জল অপের অংশ। আমাদের শরীরের রক্ত ও রসভাগ্য অপের অংশ। তেজ ও উষ্ণতা প্রভৃতি তেজের অংশ। আমাদের শরীরের উষ্ণতা তেজের অংশ। অগ্নির উষ্ণতা তেজের অংশ। মরুৎ অর্থাৎ বায়ু। আমাদের শরীরের মধ্যে বায়ু আছে। বক্ষঃস্থলে ফুসফুসের মধ্যে ও উদরে অন্ত্রमध्ये বায়ু আছে। ব্যোম অর্থাৎ আকাশ। আমাদের শরীরে আকাশের অংশ আছে, যেমন মুখগহ্বর, নাসিকাগহ্বর প্রভৃতিতে। এই হেতু জানা যায় যে ব্রহ্মাণ্ডে বাহ্য কিছু আছে, তাহার সমুদয় আমাদের শরীরে আছে। ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন দ্রব্য নাই, বাহ্য আমাদের শরীরে নাই। আমাদের শরীরের মাংস ও হাড়কে ক্ষিতি বলি। বাস্তবিকই ইহারা মাটি—কেমনা ইহারা মাটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার মৃত্যুর পর মাটিতেই মিশাইয়া যাইবে। মাটি হইতে চাল, ডাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। চাল ও ডাল মাটির রূপান্তর মাত্র। তাহারা মাটি ভিন্ন আর কিছু নয় কেবল রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার চাল ডাল খাইয়া আমাদের শরীরে মাংসবৃদ্ধি হয়। অতএব মাংস, চাল ও ডালের রূপান্তর মাত্র। এই হেতু মাংসও যে বস্তু, চালডালও সেই বস্তু, কেবল রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। জগতে কোন দ্রব্যের সম্পূর্ণ লয় নাই। কোন দ্রব্যেরই লয় হয় না। কেবল এক রূপ হইতে অন্য রূপ গ্রহণ করে। মাটি, চাল ও ডালের রূপ গ্রহণ করে; আবার চাল ও ডাল, মাংসের রূপ গ্রহণ করে; আবার মাংস, মাটির রূপ গ্রহণ করে। এইপ্রকারে পরার্থসকল

ক্রমান্বয়ে এক রূপ ত্যাগ করিয়া অল্প রূপ গ্রহণ করিতেছে। মানুষ মরিয়া গেলে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিলে, মানুষের হাড় মাংস পচিয়া মাটি হইয়া যায়। সেই মাটিতে ধান, ডাল বা অল্প কোন ন-শস্ত্র রোপিত হইলে, সেই রূপান্তরিত মাটি হইতে আবার চালডাল উৎপন্ন হয়। সেই চাল ও ডাল মানুষে খাইলে, মানুষের শরীর তৈয়ারী হয়। গরুতে খাইলে গরুর শরীর তৈয়ারী হয়। কুকুরে খাইলে কুকুরের শরীর তৈয়ারী হয়। অতএব তোমার শরীরের মাংসদ্বারা কুকুর বিড়ালের শরীর নিশ্চিত হইতে পারে এবং কুকুর বিড়ালের মাংসদ্বারাও তোমার শরীর নিশ্চিত হইতে পারে। আজ তোমার শরীরে যে মাংস আছে, কাল সেই মাংস কুকুর বিড়ালের শরীরে যাইতে পারে এবং আজ কুকুরের শরীরে যে মাংস আছে কাল তোমার শরীরেও সেই মাংস প্রবেশ করিতে পারে। অতএব পৃথিবীর সমুদয় শরীরই এক ক্ষিতি ভিন্ন অল্প কিছু নয়। সমুদয় শরীরই এক ভিন্ন ছই নয়। অতএব শরীরের জন্ত অহঙ্কার করিও না। এইরূপ বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, পৃথিবীর জলময় অংশ সমুদয়ই এক ভিন্ন ছই নয়। আজ ঐ কুকুর বাহা প্রস্রাব করিল, তাহা মাটির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মাটি হইতে তাহার জলীয়াংশ সূর্য্যকিরণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আকাশে উঠিয়া মেঘরূপে পরিণত হইল, তৎপরে সেই মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইয়া তোমার পিপাসা নিবারণ করিল। অতএব ভূমি প্রতি মুহূর্ত্তে কুকুর ও বিড়ালের প্রস্রাব পান করিতেছে। অতএব তোমার অহঙ্কার কেন? এইপ্রকার বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, জগতের সমুদয় ভেজ এক ভিন্ন ছই নয়। তোমার শরীরের উষ্ণতা, কুকুরের শরীরের উষ্ণতা, বায়ুর উষ্ণতা, জলের উষ্ণতা, সূর্য্যের উষ্ণতা, ও অগ্নির উষ্ণতা সকলই এক উষ্ণতা, ছই নয়। এইরূপ মনঃ এবং ব্যোমও একভিন্ন ছই নয়।

অতএব ব্রহ্মাণ্ডে একই ভিন্ন দ্বিত্ব নাই। ভ্রান্তিতে দুই বলিয়া বোধ হয়। ভ্রান্তি চলিয়া গেলে, এক বোধ হইবে। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, জগতের সমুদয় স্থূলভূত বাহ্য লৌকিক দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে, তাহা এক ব্যতীত দুই নয়। ব্যাপ্তি বুদ্ধিতে ভিন্ন দর্শন। সমষ্টি বুদ্ধিতে একদর্শন। এই সমষ্টি স্থূলভূতের নাম বিরাট পুরুষ। যেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্তি স্থূলভূত নাই একমাত্র সমষ্টি বিরাট পুরুষই বর্তমান, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্তি সূক্ষ্মদেহও নাই একমাত্র সমষ্টি সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভই বর্তমান। আমার মধ্যে যে মন, তোমার মধ্যে যে মন, ঐ কুকুরের মধ্যে যে মন, ঐ গাছের মধ্যে যে মন, আমরা লৌকিক দৃষ্টিতে এ সকল মনকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ করি ; কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই সমুদয় ব্যাপ্তি মন এক সমষ্টি মনের অংশমাত্র। একমাত্র মহামনই বর্তমান, অগ্র মন নাই। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দর্শনেন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি নাই। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় তাহারই অংশ। সেইরূপ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়, আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় তাহারই অংশমাত্র। যেমন ভূতসকল এক, তেমন তন্মাত্রসকলও এক। ভূতবর্গ সত্য নয়, তন্মাত্রই সত্য। কারণ ভূতবর্গ তন্মাত্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন তন্মাত্র সমুদয় এক, তেমনই অগ্নিতা সমুদয়ও এক। তন্মাত্র সত্য নয়, অগ্নিতাই সত্য। কারণ তন্মাত্র অগ্নিতাতে লয় পায়। যেমন সমুদয় অগ্নিতা এক, তেমনই সমুদয় মহত্ত্বও এক। অগ্নিতা মহত্ত্বের লীন হয় সুতরাং অগ্নিতা মিথ্যা—একমাত্র মহত্ত্বই সত্য। আবার মহত্ত্বও অবিদ্য অব্যাক্তে লীন হয় ; সুতরাং মহত্ত্বও মিথ্যা—একমাত্র অব্যাক্তই সত্য। অব্যাক্ত অনির্কণীয়, কারণ তাহা বাক্য দ্বারা বলা যায় না।

আমাদের করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিবিধ। বাহ্যকরণ ও অভ্যন্তরকরণ বা অন্তঃকরণ। করণ অর্থাৎ যে যন্ত্র সাহায্যে আমরা কোন কার্য

করি, যাহা দ্বারা করা যায় তাহাকে করণ কহে। করণ—“আমি” নহি। করণ আমার যন্ত্র। করণ স্খতঃখ ভোগ করে না। ভোগ করি “আমি”। বাটালী ছুতার মিস্ত্রীর করণ, করাত ছুতার মিস্ত্রীর করণ। ছুতার মিস্ত্রী সেই বাটালী ও করাত সাহায্যে কাষ্ঠ কৰ্ত্তন করে; সুতরাং বাটালী বা করাত ছুতার মিস্ত্রী নহে। ইহারা তাহার যন্ত্র। সেইরূপ ইন্দ্রিয় “আমি” নহি। ইন্দ্রিয় আমার যন্ত্র। আমি চক্ষুরূপ যন্ত্রদ্বারা দৃশ্য বিষয়ের রূপ দর্শন করি; এইজন্ত চক্ষুকে দর্শনেন্দ্রিয় বলে। আমি কর্ণরূপ যন্ত্রদ্বারা শব্দবিষয়ের জ্ঞান আহরণ করি, সেই-জন্ত কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলে। এইরূপ নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা রসনেন্দ্রিয় ও ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়। সেইরূপ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ পাঁচটা কৰ্ম্মেন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয় আবার হই প্রকার,—স্থূল ও সূক্ষ্ম। মৃত্যুর পর স্থূল ইন্দ্রিয় পড়িয়া থাকে কিন্তু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় প্রাণাদির সহিত দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়। স্বপ্নাবস্থায় স্থূল ইন্দ্রিয় নিষ্কৰ্ম্ম হইয়া জড়ভাবে পড়িয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় কেবল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়। আবার সুশুপ্তি অবস্থায় স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য হয় না। স্থূলভূতদ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মভূতদ্বারা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় নির্মিত হইয়াছে। মন আর একটা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়। এই এগারটা ইন্দ্রিয় অশ্লিত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই তন্মাত্রও অশ্লিত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

অশ্লিত বা অহন্তাব বা “আমিভাব”। ইহাকে অহঙ্কার বা অভিমানও বলা হয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ হইতে এই অশ্লিতার উৎপত্তি। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ না হইলে, অভিমানও হয় না। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ অর্থাৎ দৃশ্য বস্তুতঃ স্বতন্ত্র হইলেও, দ্রষ্টা মনে করেন যে “আমিই দৃশ্য। আমি দ্রষ্টা নহি। দৃশ্যের কার্য্য আমার কার্য্য।” এই প্রকারে দ্রষ্টা দৃশ্যের উপর অভিমান করেন। এই প্রকারে অভিমান

উৎপন্ন হয়। বিষয়ে আসক্তি থাকিলেই এইরূপ অভিমান হয়। দ্রষ্টা বিষয়ভোগ করিবার জন্ত দৃষ্টের উপর অভিমান করেন। এই আসক্তি ত্যাগ হইলেই অর্থাৎ বিষয়বৈরাগ্য হইলেই দৃষ্টের উপর দ্রষ্টার অভিমান ত্যাগ হয়। এই অস্মিতা মহত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সূতরাং অস্মিতা মহত্ত্বের লীন হয়।

মহত্ত্ব। “আছি” এইরূপ বোধমাত্র মহত্ত্ব। স্মৃতির অব্যবহিত পরে জাগ্রিত হইবার সময় প্রথম বোধ ভাসে, তাহাই মহত্ত্ব। সর্বপ্রথম “আছি” এই বোধমাত্র হয়। তৎপরে “আমি আছি” এই বোধ হয়। “আমি আছি” শুদ্ধবোধ নহে, ইহা অস্মিতা বোধ। এই মহত্ত্ব হইতে অস্মিতা বোধ হয় এবং অস্মিতা এই মহত্ত্বের লীন হয়।

প্রকৃতির উল্লিখিত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের প্রকৃষ্ট জ্ঞান হইলে, তৎপরে দ্রষ্টার স্বরূপ জ্ঞান হয়। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব যে দ্রষ্টা হইতে পৃথক্, তখন দ্রষ্টা তাহা বুঝিতে সক্ষম হন। এইজন্ত তত্ত্বজ্ঞান হওয়া বিশেষ আবশ্যক। তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে, যোগী ইচ্ছামাত্রেই দেহকে আপন গৃহের জায় পৃথক্ বলিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন।

দ্রষ্টা দৃশ্যমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

দ্রষ্টৃপুরুষ দৃশ্যমাত্র অর্থাৎ সাক্ষিমাত্র, তাঁহার অন্ত কোন গুণ নাই। তিনি মাত্র দর্শন করেন। এই দর্শন দ্বারা তাঁহার কোনরূপ বিকার বা পরিণাম হয় না। তিনি অবিকারী, জ্ঞাতা ও অপরিণামী; কিন্তু বুদ্ধি বিকারী, জ্ঞাতা ও পরিণামী। তিনি “চিৎস্বরূপ”; তিনি “স্ববোধ” মাত্র। অস্তি ক্রাহারও সাহায্য বিনা যে বোধ তাহাই স্ববোধ। কিন্তু বুদ্ধি স্ববোধ নহে, কারণ চৈতন্যের আভাস ব্যতীত বুদ্ধির বোধ উৎপন্ন হয় না। বুদ্ধি জড়, চৈতন্যের আভাস পাইয়া

চেতনবৎ হয়, তখন বুদ্ধির বোধ উৎপন্ন হয়। চৈতন্য বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধির জড়ত্ব বিনাশ করেন। তখন বুদ্ধি চৈতন্যমত হইয়া যায়। যেমন অগ্নি লৌহে প্রবিষ্ট হইলে, লৌহ অগ্নিরূপে ন্যায় হইয়া যায়, তখন লৌহদ্বারা হস্ত দখল হয় তেমনই চৈতন্য নিজের অবিকারিত্ব ও অপরিণামিত্ব বিস্মৃত হইয়া, ভ্রমবশতঃ আপনাকে বিকারী ও পরিণামী মনে করেন। ইহাকেই “প্রত্যয়ানুপশ্চ” বলে। দ্রষ্টা তখন নিজে শুদ্ধ দ্রষ্টা, একথা ভুলিয়া বান। তখন দ্রষ্টার আত্ম-বিস্মৃতি হয়। এই আত্মবিস্মৃতিই বন্ধন, আর আত্মবিস্মৃতিই মুক্তি। দ্রষ্টা যখন দ্রষ্টৃস্বরূপে থাকেন, তখন তিনি মুক্ত আর যখন স্বরূপভ্রষ্ট হইয়া বুদ্ধি হইয়া বান, তখন তিনি বদ্ধ। এইরূপ কেন হয়? দ্রষ্টার আত্মবিস্মৃতি হয় কেন? তিনি নিজের স্বরূপ ভুলিয়া বুদ্ধিকে, অগ্নি বলেন কেন? অবिवেক বা অজ্ঞতাবশতঃ ইহা হয়। বিবেক বা জ্ঞান হইলে এই ভ্রান্তি দূর হয়। পুরুষ শুদ্ধ হইলেও তিনি প্রত্যয়ানুপশ্চ দ্বারা বদ্ধ হন। এখানে বুদ্ধিই পুরুষের প্রত্যয় বা দৃশ্য বা বৃত্তি। পুরুষ বুদ্ধির সহিত একভাবাপন্ন হন। পুরুষ দর্শন করেন যেন তিনিই বুদ্ধি। পুরুষ বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন প্রত্যয় সকলকে অনুদর্শন করুন, তাই তাঁহাকে “প্রত্যয়ানুপশ্চ” বলে। এইরূপে বুদ্ধির সহিত একতা অনুভব করিয়া তিনি বুদ্ধির স্মৃতি ও হৃৎথে, স্মৃতি ও হৃৎথী হন; প্রকৃত পক্ষে তাঁহার মধ্যে স্মৃৎহৃৎথ নাই। তিনি শুদ্ধ ও মুক্ত।

তদর্থ এব দৃশ্যস্তাত্মা ॥ ২১ ॥

পুরুষের অর্থই অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনই—পুরুষের ভোগ ও অপবর্গই দৃশ্যের আত্মা বা স্বরূপ।

পুরুষের প্রয়োজন যার নাম, দৃশ্যের স্বরূপও তাহাই। পুরুষের

ভোগের জ্ঞাত পুরুষ দৃশ্য দর্শন করেন অথবা অপবর্গের জ্ঞাত দৃশ্য দর্শন করেন। পুরুষ দর্শন করিলেই দৃশ্য থাকে, আর পুরুষ দর্শন না করিলে দৃশ্যও থাকে না। অতএব দৃশ্যের অস্তিত্ব পুরুষের দর্শনের উপর নির্ভর করিতেছে। পুরুষের দর্শন অর্থাৎ পুরুষের ভোগ বা অপবর্গ। অতএব পুরুষের ভোগ বা অপবর্গই দৃশ্যের জ্ঞাত্য অর্থাৎ পুরুষের ভোগ বা অপবর্গের জ্ঞাত্যই দৃশ্য বর্তমান আছে; দৃশ্যের নিজের ভোগের জ্ঞাত্য নহে। দৃশ্য নিজে ভোগ করে না। পুরুষের ভোগের জ্ঞাত্যই দৃশ্য। দৃশ্য শব্দে অর্থাৎ পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন সাধন করে আর পুরুষ স্বার্থ। পুরুষ নিজের ভোগজ্ঞাত্য দৃশ্য উৎপন্ন করেন। অতএব পুরুষের অর্থই দৃশ্যের স্বরূপ। দৃশ্য ও পুরুষার্থ এক। যেখানে পুরুষার্থ নাই সেখানে দৃশ্যও নাই।

পুরুষের ভোগ করিবার যোগ্যতা আছে এবং প্রকৃতির ভোগ দিবার যোগ্যতা আছে। পুরুষ যেমন ভোগ করিবার জ্ঞাত্য লালায়িত, প্রকৃতি তেমনি ভোগ দিবার জ্ঞাত্য লালায়িত। প্রকৃতি রূপের হাট বসাইয়াছেন, পুরুষের ভোগের জ্ঞাত্য। প্রকৃতি নিজে রূপ ভোগ করেন না। রূপ, নিজে রূপ ভোগ করে না, তাহা অপরে ভোগ করে। প্রকৃতির বত কিছু চেষ্টা সব পুরুষের জ্ঞাত্য, নিজের জ্ঞাত্য নহে। তাই অনন্তরূপবতী প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করিয়া পুরুষের ন্যায়ত বৈশিষ্ট্য ধারণ করিয়া—পুরুষের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন আর অজ্ঞান নর সেই প্রকৃতি সতীকে চিনিতে না পারিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া পাশবিক ভোগে মত্ত হইতেছে, কিন্তু বিনি জ্ঞানী তিনি প্রকৃতির স্বভাব বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তজ্জ্ঞাত্য তাঁহার রূপে মুগ্ধ না হইয়া, তাঁহার অনন্ত মূর্তির অনন্ত লীলা দর্শন করিতেছেন। যাত্রা সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করিতেছেন, লীলার আসক্ত হইয়া মুগ্ধ হইতেছেন না। প্রকৃতি কি কেবল রূপের ভোগ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন?

না তাহা নহে। প্রকৃতি যেমন একদিকে রূপের হাট বসাইয়াছেন, অত্ৰদিকে তেমনই রসের হাট বসাইয়াছেন—মিষ্ট, তিক্ত বাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। আবার অত্ৰস্থানে গন্ধদ্রব্যের হাট বসাইয়াছেন, তোমার বাহা অভিরুচি তাহাই ভোগ কর। আবার অপর স্থানে নানাপ্রকার শব্দের হাট বসাইয়াছেন, তুমি প্রাণ ভরিয়া শব্দ শ্রবণ কর। আবার অপর স্থানে কমনীয় স্পর্শস্বথ দান করিতেছেন তাহাও তুমি ইচ্ছামত অনুভব কর। যদি রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দ তোমার আশা পূর্ণ না হইয়া থাকে, তাহাহইলে, প্রকৃতিকে আলিঙ্গন কর স্পর্শস্বথও পাইবে। প্রকৃতির ভাঙারে যত কিছু আছে আজ সব তোমার সম্মুখে ধরিয়া আনিয়া দিতেছেন। তোমার বাহা ইচ্ছা গ্রহণ কর। প্রকৃতির হৃদয়ের সর্বস্বধন আজ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে—তোমার ভোগের জন্য। ইহাতে প্রকৃতির কোনও স্বার্থ নাই। তুমি যদি পশু হও, তাহাহইলে, পাশবিক ভোগে মত্ত হও—প্রকৃতি তোমাকে নিরস্ত করিবেন না। তুমি যদি দেবতা হও, তাহাহইলে, দেবভাবে ভোগ কর, তাহাও প্রকৃতি নিবারণ করিবেন না। পশু-ভাবে ভোগ কর—পুনঃ পুনঃ সংসারে নিপতিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিবে, আর দেবভাবে ভোগ কর—সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। তুমি পুরুষ—নিজে কি তাহা জান—আর প্রকৃতিকে চিনিতে শিক্ষা কর—মুক্ত হইবে; আর আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধচিত্তে পশুর তায় ভোগে আসক্ত হও—পশুর ন্যায় যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা পাইবে। প্রবৃত্তি মার্গ ত্যাগ কর। নিবৃত্তি মার্গ গ্রহণ কর। ইঞ্জিয় চরিতার্থতা ত্যাগ কর। ইঞ্জিয় নিগ্রহ করিতে শিখ। অষ্টাঙ্গ যোগ অবলম্বন কর, মুক্ত হইবে! ৯

কৃতার্থঃ প্রতিনষ্টমপ্যনষ্টঃ তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২

কৃতার্থ পুরুষের নিকট দৃশ্য নষ্ট হইলেও, অকৃতার্থ পুরুষের নিকট তাহা নষ্ট হয় না ।

• সর্বজীবে যখন একই চৈতন্যের অধিষ্ঠান, তখন একটা জীব মুক্ত হইলেই সর্বজীবের মুক্তি পাওয়া উচিত । তাহা কেন হয় না ?

• সর্বজীবের চৈতন্য অংশ যদিও এক কিন্তু উপাধি অংশ এক নয়, এই হেতু একজন কৃতার্থ হইলে সকলে কৃতার্থ হয় না । জীব নিজের সংস্কারানুযায়ী কার্য্য করে ও তৎফল প্রাপ্ত হয় । সকল জীবের সংস্কার তুল্য নয় এইজন্য সকল জীব সমান ফল পায় না । কাহারও সংস্কার, কাহারও অসংস্কার, কাহারও প্রবৃত্তি-সংস্কার, কাহারও নিবৃত্তি সংস্কার, কাহারও সাম্বিক ভাব, কাহারও রাজসিক ভাব আর কাহারও বা তামসিক ভাব । কাহারও সাধনের উত্তম উত্তম, কাহারও মধ্যম এবং কাহারও বা অধম । এই সকল কারণে সাধারণতঃ একটা জীব কৃতার্থ হইলে সকল জীব কৃতার্থ হয় না । যেমন একজাতীয় দীপ-শিখা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রং প্রকাশ করে সেইরূপ একই চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন আবরণের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করেন । একই সভামধ্যে যেমন শত লোক নৃত্যগীতাদি দেখিতে গিয়া, কেহ বা নর্ত্তকীর নৃত্যে মোহিত হয়, কেহ বা তাহার সুরমিষ্টত্বের মোহিত হয়, আবার কেহ বা তাহার বেশভূষায় মোহিত হয় ; তেমনি এই জগৎ রঙ্গমঞ্চে জীব ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার ও ভাব লইয়া লীলা করিতেছে, এই হেতু একটা জীব কৃতার্থ হইলে, সকলে একসঙ্গে কৃতার্থ হইতে পারে না ।

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥

স্বশক্তি ও স্বামিশক্তি এই উভয় শক্তির স্বরূপ উপলব্ধির হেতু সংযোগ।

স্বশক্তির স্বরূপ অর্থাৎ অচেতন জড় প্রকৃতির যে ভোগ্যবিষয় ইহবার যোগ্যতা, তাহাই তাঁহার স্বরূপ এবং স্বামিশক্তির স্বরূপ অর্থাৎ বিগুণ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের যে ভোগ করিবার যোগ্যতা আছে, তাহাই তাঁহার স্বরূপ। এই উভয়ের স্বরূপ যখন সংযুক্ত হয় অর্থাৎ ভোগ্য ও ভোক্তৃত্বাবে অবস্থান করে তখন তাহাকে সংযোগ বলে। পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পর এইরূপ ভোগ্য ও ভোক্তৃত্বাবে উপলব্ধির কারণ— তাহাদের সংযোগ। সংযোগ না হইলে এইরূপ ভোগ্য ও ভোক্তৃত্বাব হয় না।

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ কি পদার্থগত সংযোগ? না, ইহা পদার্থগত সংযোগ নহে। জলের সহিত জলের বা তৈলের সহিত তৈলের পদার্থগত সংযোগ হয় কারণ এস্থলে উভয় পদার্থই একজাতীয়। কিন্তু পুরুষ চেতন ও প্রকৃতি অচেতন, ইহাদের পদার্থগত সংযোগ হইতে পারে না। তাহাহইলে, ইহাদের সংযোগ কোন্ভাবে হয়? ইহাদের পদার্থগত সংযোগ হয় না বটে কিন্তু ভাবের মিলন হয় ও ভাবের বিশ্লেষ হয়। এইরূপে ভাবের মিলনে ভোগ ও ভাবের বিশ্লেষে অপবর্ণ সাধিত হয়। পুরুষ যখন ভোক্তৃত্বাবের পরিচয়ে দৃশ্যের প্রতি আগ্রহ সহকারে মিলিত হন তখন তাঁহার ভোগ বা সংসারাবস্থা, আর যখন ভোগের অবসানে ভোগের অসারতা বুঝিতে পারিয়া প্রকৃতির সংসর্গ ত্যাগ করেন তখন তাঁহার মুক্তির অবস্থা। পুরুষ স্বভাবের অধীন নন, তিনি স্বাধীন। প্রকৃতি স্বভাবের অধীন। পুরুষ ভোগের ইচ্ছা করিয়া যখন প্রকৃতির সংসর্গ করেন, তখন প্রকৃতিকে বাধ্য হইয়া

পুরুষের ভোক্তৃত্বভাবের অভাব পূরণ করিতে হয়। প্রকৃতি তাঁহার সম্পত্তি পুরুষকে না দিয়া থাকিতে পারেন না। পুরুষ ইচ্ছামত এই ভোগ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে পারেন এবং নাও পারেন। অবিষ্ঠা বাসনাই এই সংযোগের হেতু। জীবের মধ্যে যে অবিষ্ঠা বাসনা সংস্কাররূপে বর্তমান আছে তাহাই উদ্ভূত হইয়া এইরূপ পুরুষ প্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া দেয়।

তস্য হেতুরবিষ্ঠা ॥ ২৪ ॥

অবিষ্ঠাই তাহার হেতু অর্থাৎ অবিষ্ঠাই পুরুষপ্রকৃতিসংযোগের হেতু।

অবিষ্ঠা। বাহ্য বস্তু নহে তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া জানা। শরীরকে আত্মা বলিয়া জানা। দুঃখের বস্তুকে সুখের বস্তু বলিয়া জানা। এইরূপ বিপরীত জ্ঞান বা বিপর্যয় জ্ঞানকে বা অজ্ঞানকে অবিষ্ঠা বলে। বিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা এই অবিষ্ঠা নষ্ট হয়। যতদিন ত্রাস্তিজ্ঞান থাকিবে, ততদিন অবিবেক থাকিবে, ততদিন পুরুষ প্রকৃতির এই সংযোগ হইবে। বিবেক হইলে, এই ত্রাস্তি নষ্ট হয়, তখন এইরূপ সংযোগ হয় না এবং পুরুষও মুক্ত হন।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদুশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

তাহার অর্থাৎ সেই অবিদ্যার অভাব হইতে সংযোগাভাব হয়। এবং সেই সংযোগের অভাবকে “হান” বলে, তাহাই দ্রষ্টার কৈবল্য।

হেয় দুঃখ, হেয়কারণ সংযোগ এবং সংযোগের কারণ অবিষ্ঠা। এক্ষণে এই অবিষ্ঠাকে নষ্ট করিতে পারিলে সংযোগ নষ্ট হইবে এবং

সংযোগের অভাব হইলে দুঃখ নষ্ট হইবে। এই অবিচার অভাবকেই “হান” বলে। এই “হানই” দ্রষ্টার কৈবল্য। কৈবল্য অর্থে কেবল। কেবল দ্রষ্টা মাত্র—অন্য কিছুই নাই। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ থাকিলে, অর্থাৎ বতক্ষণ দ্রষ্টা, বুদ্ধির সহিত একাত্মভাবে মিলিত থাকেন, ততক্ষণ কৈবল্য হয় না। যখন এই একাত্মভাবে অভাব হয় অর্থাৎ যখন দ্রষ্টার বুদ্ধ্যাদি দর্শন হয় না, তখন এইরূপ অদর্শনকে হান বা কৈবল্য বলে।

বতক্ষণ দেখা ব্যাপার, জানা ব্যাপার থাকিবে, ততক্ষণ সংযোগ ব্যাপারও থাকিবে। বতক্ষণ এটা দেখিব, ওটা দেখিব; এটা শুনিব, ওটা শুনিব; এটা খাইব, ওটা খাইব; এই সকল আসক্তির কার্য থাকিবে, ততক্ষণ সংযোগও থাকিবে এবং কৈবল্য হইবে না। যখন আসক্তিত্যাগ হয় অর্থাৎ যখন বৈরাগ্য হয়, তখন দেখিবার আর কিছু থাকে না, তখন শুনিবার আর কিছু থাকে না, তখন খাইবার আর কিছু থাকে না সুতরাং ভোগস্পৃহা লইয়া পুরুষকে আর বুদ্ধির প্রতি দর্শন করিতে হয় না। এইরূপ অদর্শন হইলে বৈরাগ্য হয় এবং আমরা সমস্ত দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাই। এইরূপ কৈবল্যাবস্থা পুরুষের জড় পাষণ্ডবৎ অবস্থা নহে,—ইহা জ্ঞানের চরমসীমা এবং আনন্দের পরাকাষ্ঠা। অবিভাযুক্ত অজ্ঞানাবস্থায় বৃষিবার ও জানিবার আগ্রহ ছিল, এক্ষণে পূর্ণজ্ঞান হওয়াতে সমস্ত বৃষা ও জ্ঞানা শেষ হইয়াছে, এক্ষণে বৃষিবার এবং জানিবার কিছুই অবশিষ্ট নাই; সুতরাং তাহার জ্ঞান আগ্রহ বা চেষ্টাও নাই। “যাহা জানিবার তাহা জানা হইয়াছে, যাহা দেখিবার তাহা দেখা হইয়াছে, যাহা পাইবার তাহা পাওয়া হইয়াছে। জীবাত্মার সকল অভাব পূর্ণ হইয়া, জীব এক্ষণে শিব হইয়াছে। আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লব হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অবিপ্লব বিবেকখ্যাতি হানের উপায় ।

- অবিপ্লব অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান রহিত বা অবিবেক রহিত । যে বিবেকখ্যাতি শুদ্ধ সত্যজ্ঞানে পূর্ণ, যাহাতে কণামাত্রও মিথ্যাজ্ঞান নাই তাহাকে অবিপ্লব বিবেকখ্যাতি বলে । যে জ্ঞানের প্রবাহের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই, যে জ্ঞানপ্রবাহ নিরন্তর একভাবে বিচ্ছেদশূন্য অবস্থায় বর্তমান, যে জ্ঞানপ্রবাহ কোনরূপ সন্দেহ বা অশ্রু কিছু দ্বারা ভগ্ন না হয়, তৈলধারার স্থায় বিচ্ছেদরহিত তাহাকে অবিপ্লব বলে । আর বিবেকখ্যাতি কাহাকে বলে ? প্রথমতঃ আমরা শাস্ত্র পাঠ করিয়া বা শ্রীগুরু উপদেশে বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, তৎপরে তাহা যুক্তি দ্বারা চিন্তা করিয়া অর্থাৎ মনন করিয়া সম্যক বুঝিবার প্রয়াস পাই । এইরূপ মনন করিতে করিতে সেই জ্ঞান অধিকতর দৃঢ় ও স্পষ্ট হয় । তৎপরে যোগের অষ্টাঙ্গ সাধন করিতে করিতে সেই জ্ঞান ক্রমশঃ আরও অধিকতর স্পষ্ট হয়, এইরূপ করিতে করিতে সম্প্রজাত সমাধি হয় । সম্প্রজাত সমাধি হইলে অবিচ্ছিন্ন দৃশ্যবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান আর প্রকাশ পায় না । সেই সকল মিথ্যাজ্ঞানের বীজ তখন ধ্বংস হইয়া যায় । মিথ্যাজ্ঞানবীজ ধ্বংস হইলে আমাদের মন হইতে বিষয়াসক্তি লোপ পায় এবং বিষয়াসক্তি বিনষ্ট হইলে বখন চিত্তে আর বিষয়ের কামনাশ্রোত প্রবাহিত হয় না অর্থাৎ চিত্তে আর কোন বৈষয়িক কামনা থাকে না, তখন চিত্ত সুনির্মল হয় । এই সুনির্মল চিত্তে সমাধিজনিত যে সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিবেকখ্যাতি বলে । বিবেকখ্যাতি হইলে মিথ্যাজ্ঞান দৃঢ়বীজবৎ হয় । এইরূপ বিবেকখ্যাতিকৈ “অবিপ্লব বিবেকখ্যাতি” বলে । এই অবিপ্লব বিবেকখ্যাতি হইতেই হান সিদ্ধ হয় এবং হানসিদ্ধি হইলেই কৈবল্য হয় ।

তদ্ব্য সপ্তথা প্রাপ্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥

সেই বিবেকখ্যাতিলক বোগীর সপ্তপ্রকার প্রাপ্তভূমি প্রজ্ঞা হয়।

প্রাপ্তভূমি কবাহকে বলে? প্রাপ্ত=প্রকৃষ্ট অস্ত (অবসান) হইয়াছে বাহার, তাহা প্রাপ্ত; ভূমি=অবস্থা। অর্থাৎ যিনি প্রজ্ঞার চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাহ্য হইতে আর শ্রেষ্ঠতর অবস্থা নাই। প্রজ্ঞার এইরূপ ভূমি বা অবস্থাকে “প্রাপ্তভূমি প্রজ্ঞা” বলে। এই প্রজ্ঞা সাত প্রকার। তন্মধ্যে প্রথম চারি প্রকারে কর্তব্যের সমাপ্তি এবং শেষ তিন প্রকারে চিন্তের চরিতার্থতা প্রাপ্তি হয়।

প্রথম প্রজ্ঞাতে বিবয় বে সর্বাবস্থাতেই এবং সকল সময়েই ঈঃখপ্রদ ইহার সম্যক্ জ্ঞান হয় এবং সাধক বিবয়সক্তি ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যবান্ হন এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া বিবয় হইতে নিবৃত্ত করেন।

দ্বিতীয় প্রজ্ঞাতে অষ্টাঙ্গবোগসাধনদ্বারা অবিজ্ঞাদি ক্লেণ সকল ক্ষীণ হওয়াতে, সে সকল বিষয়ে বোগীর আর কোন কর্তব্য থাকে না এবং ইঞ্জিরাদি সংযম চেষ্টার নিবৃত্তি হয়।

তৃতীয় প্রজ্ঞাতে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়া, তত্ত্ব বিবয়ে সম্যক্ সত্যজ্ঞান পরিপূর্ণ হয় এবং সে সম্বন্ধে জানিবার বা জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই বাকী থাকে না; স্মৃতরাং তাঁহার সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় এবং নিরোধ সমাপ্তি হইয়া হানের সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

চতুর্থ প্রজ্ঞাতে হানোপায় লাভ হওয়াতে, তাঁহার অষ্টাঙ্গযোগের কর্তব্যের শেষ হয়। এইখানে সাধন কার্যের অবসান হয়। সাধন করিবার আর কিছু বাকী থাকে না। সাধক সাধন কার্য হইতে অব্যাহতি পান। এইরূপে চারিপ্রকারের প্রজ্ঞালাভ হইলে, আর তাঁহাকে সাধনকার্যে ব্যাপ্ত থাকিতে হয় না। অপর তিন প্রকার

প্রজ্ঞা আপনা হইতে উৎপন্ন হয় ও সাধক চিত্ত হইতে সম্যক্ বিদ্যুত হন। তৎপরে পরবৈরাগ্যের উদয়ে জ্ঞানের চরমসীমা প্রাপ্ত হন। ইহাই প্রাপ্তসীমা, তৎপরে কৈবল্য।

• • পঞ্চম প্রজ্ঞাতে ভোগ ও অপবর্গ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভোগের নিবৃত্তিই অপবর্গ। বতক্ষণ ভোগ আছে • ততক্ষণ অপবর্গ নাই। ভোগের নিবৃত্তিই অপবর্গ। এখানে সাধকের সর্বভোগের নিবৃত্তি হইয়াছে এবং অল্পবর্গপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

ষষ্ঠ প্রজ্ঞাতে চিত্তের শাস্তিতিক নিরোধ সম্পন্ন হয়। চিত্তের স্পন্দন চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হয়। বেগন পর্বতশৃঙ্গ হইতে প্রস্রবণও একবার নিম্নে পতিত হইলে পুনরায় আর শৃঙ্গোপরি উঠিতে পারে না। সেইরূপ গুণসকল পূর্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনরায় পূর্ববে সংযুক্ত হয় না।

সপ্তম প্রজ্ঞাতে সাধক সমুদয় গুণসম্বন্ধশূন্য ও কেবলী হন। এই প্রকার “কেবলী” কৈবল্য নয়, কিন্তু কৈবল্য প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ চরম প্রজ্ঞা। এই কেবলীরূপ চরমপ্রজ্ঞা লয় হইলে পুরুষের কৈবল্য হয়।

যোগাস্থানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্রয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥২৮॥

যোগাস্থান হইতে চিত্তের অশুদ্ধিক্রয় হইলে বিবেকসাক্ষাৎকার পর্যন্ত ক্রমশঃ জ্ঞানদীপ্তি অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ হয়।

বিবেকসাক্ষাৎকার আবশ্যক। বিবেকসাক্ষাৎকার না হইলে জ্ঞান হইবে না। জ্ঞান না হইলে, অজ্ঞান বাইবে না। অজ্ঞান দূরীভূত না হইলে, তুমি মানুষ হইবে না। তুমি পশু থাকিবে, বাইবে। আত্মচেতন্য চিরমুক্ত ও শুদ্ধ। তবে কাহার অশুদ্ধি ক্রয় করিতে হইবে? চিত্তের অশুদ্ধি ক্রয় করিতে হইবে। চিত্তের সংস্কার ক্রয়

হইলেই চিত্তের শুদ্ধি হইল। চিত্তের বাসনা ক্ষয় হইলেই—চিত্তশুদ্ধি হইল। এই চিত্তশুদ্ধির জন্ত অষ্টাঙ্গযোগ সাধনা। সাধনদ্বারা চিত্তের রজঃ ও তমোগুণের ক্ষয় হয় এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। ইহাকেই চিত্তশুদ্ধি বলে।

যোগাঙ্গের অন্ত্যষ্টানে জ্ঞানদীপ্তি হয়। জ্ঞান সকলেরই আছে। কাহারও রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা আবৃত আছে আর কাহারও বা আবরণহীন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। অল্প অল্প জ্ঞান অনেকেরই আছে। তাহাদের জ্ঞানের বাতি মিটি মিটি জ্বলিতেছে। যতই সাধন করিবে, ততই রজঃ ও তমোমল নষ্ট হইবে এবং জ্ঞানপ্রদীপ উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর ও পরিশেষে উজ্জ্বলতম হইয়া জ্বলিবে! যখন চিত্তের রজঃ ও তম আবরণ একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে; যখন পূর্ণ সত্ত্বগুণ প্রকাশ পাইবে; যখন বিষয় সংস্কার আদৌ থাকিবে না; যখন বিষয় কামনার আর উদ্রেক হইবে না; যখন বিষয়বৈরাগ্য পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হইবে; তখন বুঝিবে যে তোমার জ্ঞানপ্রদীপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; তখন তোমার বিবেক দর্শন হইয়াছে। ইহাকেই বিবেকখ্যাতি বলে। এই জ্ঞান একেবারে হঠাৎ আসিয়া পড়ে না, অল্পে অল্পে বাড়ে। তুমি যতই সাধন করিবে, জ্ঞানও ততই বর্দ্ধিত হইবে। ইহা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বাড়িবে। বহুকাল লাগিবে, ধৈর্য্য ধরিয়া সাধন করিয়া যাও। নিরাশ হইয়া সাধন ত্যাগ করিও না।

কামিনীকাঞ্চন আমাদের হৃৎকের কারণ কিন্তু তুমি মনে করিতেছ হৃৎকের কারণ। তুমি অবিজ্ঞার দ্বারা মোহিত হইয়া আছ, তাই কামিনীকাঞ্চনে হৃৎকবোধ না করিয়া, হৃৎকবোধ করিতেছ। ইহার নাম বিপর্য্যয়সাধ, অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান। সাধন করিতে করিতে এই অজ্ঞান কাটিয়া যাইবে; তখন কামিনীকাঞ্চন হৃৎকের হেতু বলিয়া জানিতে পারিবে, তখন বুঝিবে যে তোমার জ্ঞানদীপ্তি হইয়াছে।

কামিনীকাঞ্চন যে দুঃখের কারণ তাহা শ্রবণ করিয়াও অনেক লোক সেই মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে ; ইহার কারণ তাহাদের জ্ঞানদীপ্তি প্রকাশ পায় নাই । আবার অনেকে ইহা শুনিয়া সাবধান হইয়া যায় এবং সাধন অবলম্বন করে । ইহাদের জ্ঞানদীপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তবে মিটি মিটি জলিতেছে—অশুটভাবে জলিতেছে । সাধন করিতে করিতে এই জ্ঞানদীপ্তি শূটতর হইবে ও ক্রমে পূর্ণজ্ঞান প্রকাশ পাইবে । চিন্তের অন্তিম বতই কয় হইতে থাকিবে, জ্ঞানদীপ্তি ততই অধিক জলিবে । যখন পূর্ণজ্ঞান হইবে, তখন কামিনীকাঞ্চনে পূর্ণ বৈরাগ্য হইবে এবং বিবেকখ্যাতি হইবে ।

অজ্ঞানের বশীভূত না হইয়া কার্য্য করাকে “যোগাসুষ্ঠান” বলে । সাধারণ লোকে অজ্ঞানের বশে কার্য্য করে । সাধারণ লোকে জীবহিংসা করে, অসত্য কথা বলে, চুরি করে । অজ্ঞানে এই সব কার্য্য করে । এই সকল পাপকার্য্যে সুখ নাই, দুঃখ আছে, তবুও করে । অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া তাহারা এইরূপ করে । এইজন্ত অহিংসাব্রত গ্রহণ কর, সত্য বলিতে প্রাণপণ কর, অস্তেয়াদি সাধন কর, তাহা হইলে, তোমার অজ্ঞান নষ্ট হইবে এবং জ্ঞানদীপ্তি প্রকাশ পাইবে । জ্ঞানের আলোক জলিলে তুমি পূৰ্ণ পাপকার্য্যসাধনের দোষ বুঝিতে পারিবে । এখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, কারণ তোমার মন অন্ধকারে পূর্ণ । যেমন অন্ধকার ঘরের মধ্যে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে পূর্ণ বুঝিতে কিছুই বিচার করা যায় না । তুমি দুঃখের বিষয়কে সুখের বলিয়া গ্রহণ করিতেছ । যখন মনের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জলিবে, তখন সেই বিবেকরূপ আলোকদ্বারা ভগ্নময় বুঝিতে পারিবে এবং তখন তোমার পূৰ্ণ সূৰ্য্যতা এবং জ্ঞানতার বিষয় সম্যক বুঝিতে পারিবে । জগতের অধিকাংশ লোকই এই অজ্ঞানে আবৃত এইজন্ত তাহারা বৈষয়িক ভোগবিলাস ত্যাগ করিতে

চায় না। এইজন্য তাহারা সাধন করিতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু যদি তাহারা একবার কষ্ট করিয়া সাধন পথ অবলম্বন করে, তাহাইলে, তাহারা ক্রমশঃ শাস্তির পথেই যাইবে, অশান্তি পাইবে না। এইজন্য প্রথমে শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস করিয়া সাধন অবলম্বন কর। সাধন করিতে করিতে তোমার মনের ময়লা নিশ্চয়ই কাটিয়া যাইবে এবং তুমি অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান- সমাধয়োহৃদ্যবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ।

এই আটটি যোগাঙ্গের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটি বহিরঙ্গ সাধনা। বহিরঙ্গ সাধনা করিয়া চিত্ত পরিস্কার না করিলে অন্তরঙ্গ সাধনা হইবে না। চিত্ত পরিস্কৃত হইলে, তবে সেই চিত্তে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হয়। অপরিস্কৃত চিত্তে ধ্যান করা যায় না। যাহারা চিত্ত পরিস্কার না করিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করে তাহাদের ধ্যান বা সমাধি হয় না। যাহার চিত্ত যত অধিক পরিস্কার, তাহার চিত্তের ধারণাশক্তি তত অধিক। যাহার চিত্ত যত অধিক ময়লা, তাহার ধারণাশক্তিও তত কম। ধারণা কাকে বলে? কোনও বিষয় চিত্তে একাগ্রভাবে অধিকরণ ধরিয় রাখার নাম ধারণা। ইষ্টদেবের মূর্তিই হউক বা কোন মনুষ্যের মূর্তিই হউক বা কোন প্রাকৃতিক বস্তুই হউক, তাহাকে চিত্তে একাগ্রভাবে, অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ব্যায়, ধরিয় রাখার নাম ধারণা। চিত্তে রজোমল থাকিলে চিত্ত চঞ্চল হয়। ধ্যান করিতে চেষ্টা করিলে ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়।

আবার চিত্তে তমোমল থাকিলে, ধ্যান করিবার সময় সাধক ঘুমাইয়া পড়ে, ধ্যান হয় না। সেইজন্য চিত্তের রজঃ ও তমোমল পরিত্ত না হইলে চিত্তে ধারণা, ধ্যান বা সমাধি হওয়া অসম্ভব। সর্বপ্রথম ধারণা; ধারণা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে তাহাকে ধ্যান বলে এবং ধ্যান গাঢ় হইলে তাহাকে সমাধি বলে। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি একই প্রকার জিনিস; তবে পাতলা ও পুরু। যেমন দুধ পাতলা কিন্তু ক্ষীর পুরু। ক্ষেত্রে বীজ বপনের পূর্বে ক্ষেত্রে লাঙ্গল ও মই দিয়া ক্ষেত্রের মাটি চূর্ণ করিয়া লইতে হয়, তৎপরে বিদা দিয়া তাহার মধ্যস্থ কাঁটাগাছ ও বন্যলতাাদি পৃথক করিয়া ফেলিতে হয়, এইরূপে ক্ষেত্র পরিত্ত করিয়া, তাহাতে বীজ বপন করিলে, তাহা হইতে উত্তম ফসল পাওয়া যায়। সেইরূপ পূর্বোক্ত বমাদি পাঁচটি সাধনদ্বারা চিত্তক্ষেত্রকে পরিত্ত করিয়া ধারণাবীজ রোপণ করিলে তাহা হইতে ধ্যান ও সমাধিরূপ উৎকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। আর ক্ষেত্রস্থ মাটি সংস্কৃত না করিয়া যদি ক্ষেত্রে বীজ বপন করা যায় তাহাহইলে, যেমন তাহা হইতে কোন ফসল পাওয়া যায় না, সেইরূপ অসংস্কৃত চিত্তে ধারণা, ধ্যান বা সমাধি হয় না। এইজন্য বম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার উত্তমরূপে সাধন করিবে, তাহা হইলে, তোমার চিত্ত শীঘ্র নিশ্চল হইয়া ধারণা, ধ্যান ও সমাধির উপযুক্ত হইবে। তখন তোমার মানবজীবন সফল হইবে। বিবেকরত্ন, জ্ঞান-রত্ন ও সমাধিরত্ন উপার্জন কর, আর হুঃখ পাইবে না। নচেৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদ্র অধিকার প্রাপ্ত হইলেও, তুমি যে পশু, সেই পশুই থাকিয়া যাইবে।

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ । ৩০ ॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যম ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি ব্রত পালন করিলে, যোগের প্রথম অঙ্গ “যম” পালন করা হইল। যম পালন করিলে আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের স্বেচ্ছাচার নিবারণিত হইয়া ইহাদিগকে শাস্ত্রসম্মত আচারে নিয়োজিত করে। স্বেচ্ছাচার পাপ ও দুঃখের কারণ। শাস্ত্রবিহিত আচার পুণ্য ও সুখের কারণ। চক্ষু রূপ দেখিবার ইচ্ছা হইল; তৎক্ষণাৎ পতঙ্গের অগ্নিতে ঝাঁপ দিবার ছায় চক্ষু রূপের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইহাতে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে তাহার বিচার করিল না। সেইরূপ কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কৰ্ম্মেন্দ্রিয় যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। ইহাকে স্বেচ্ছাচার বলে। ইহাদের স্বেচ্ছাচার করিতে দিলে আমরা দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাইব না। ইহাদিগকে সংযত করিতে হইবে। ইহাদিগকে শাস্ত্রানুযায়ী সুপথে চালাইতে হইবে, তবে আমাদের সুখ হইবে। “যম” ব্রতের অনুষ্ঠানে আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি ও মন সংযত হইয়া শাস্ত্রানুযায়ী কার্য করিতে অভ্যাস করে এবং অভ্যস্ত হইলে, দুঃখের পরিবর্তে পরম সুখের অধিকারী হয়। যথেষ্টাচার মানুষকে পণ্ড করে। বিচারপূর্বক আচরণই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

অহিংসা। শরীরদ্বারা, বাক্যদ্বারা বা মনদ্বারা কাহারও হিংসা না করা। কোন প্রাণীর মনে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া। সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ সাধন দ্বারা এই অহিংসা ব্রতের সাহায্য হয়। মৈত্রী, করুণা, মৃদিতা ও উপেক্ষা সাধন করিয়া অহিংসা সাধন হয়। অহিংসা সাধন করিতে হইলে স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে অহিংসা সাধন হয় না। পরের শরীরের মাংস ভক্ষণ

করিয়া নিজের শরীর পুষ্ট করা অপেক্ষা অধিক হিংসার আশঙ্কা কি হইতে পারে? যে অপরকে হিংসা করে, অনন্ত সংসার তাহার প্রতি হিংসা-চরণ করিবে। জগতে কেহ তাহার বন্ধ হয় না। সকলেই তাহার শত্রু হয়। সৃষ্টিকর্তার নিকটও সে হিংসার পাত্র হয়। “অহিংসা পরমো ধর্মঃ”। অহিংসা পালন করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিবে।

• সত্য। • মনের মধ্যে বাহ্য আছে তাহা অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করার নাম সত্য। সত্যের তুল্য দান নাই। যে বাক্য সত্য এবং অপরের অন্ত্রিষ্টের হেতু হয় না, তাহাই যথার্থ সত্য। সেই হেতু সর্বদা বিচার-পূর্বক সর্বভূতহিতকর সত্য বাক্য বলিবে। বাহ্যদের অধিক কথা কহা অভ্যাস, তাহারা সত্যসাধন করিতে পারিবে না। সত্যসাধন করিতে হইলে, খুব অল্প কথা কহিবে বা মৌন অভ্যাস করিবে। অপরে কোন দোষ করিলেও তাহার আলোচনা বা চর্চা করিবে না। এরূপ করিলে অপরের মনে কষ্ট দেওয়া হইবে। সাধারণ উপভাস, নাটক প্রভৃতি পাঠ করিবে না। ইহাতে চিত্তমধ্যে অনেক কাল্পনিক বিষয় প্রবেশ করিয়া চিত্তকে মলিন করে ও মনকে সত্যপ্রবণ হইতে দেয় না। নানাপ্রকার বৃথা চিন্তায় চিত্ত পূর্ণ থাকিলে, তাহার মধ্যে তব্ধচিত্ত স্থান পাইবে না। অতএব এ সমস্ত বৃথা কল্পনা ও চিন্তা ত্যাগ করিয়া সর্বদা ভগবচ্চিন্তা লইয়া থাকিবে। তাহাহইলে মন সত্যপ্রবণ হইবে। মিথ্যাবাক্য যদি অপরের শ্রেয়ঃ সাধন করে, তাহা হইলে, তাহাও সত্য মধ্যে পরিগণিত হয়, আবার সত্যবাক্যও যদি অপরের শ্রেয়ঃ পথের কষ্টক হয়, তাহাহইলে, তাহাও মিথ্যা মধ্যে পরিগণিত হয়।

• অস্তেয়। • অশাস্ত্রপূর্বক পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে “স্তেয়” হয়। সেইরূপ “স্তেয়” আচরণ না করাকে “অস্তেয়” বলে। অস্তায়স্বপ্নে উপার্জিত অর্থদ্বারা ধর্মোপার্জন হয় না। পরকে না বলিয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণ,

করিলে স্তেয় হয়। বাহা তোমার শ্রাসঙ্গত প্রাপ্য নহে, তাহা লইলে তোমার স্তেয় হয়। তুমি পুরোহিত হইয়া যদি যজ্ঞমানের ঠাকুর শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যথাযথ পূজা না করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ কর, তাহা হইলে, তোমার স্তেয় হইবে। তুমি ছাত্রের গৃহশিক্ষক হইয়া যদি তাহাকে উপযুক্তরূপে পাঠ শিক্ষা না দিয়া, অভিভাবকের নিকট মাসিক বেতন গ্রহণ কর, তাহা হইলে, তোমার স্তেয় হইবে। তুমি কাহারও নিকট চাকুরী করিতে গিয়া, যদি কোন প্রকারে তোমার প্রভুকে, প্রবঞ্চনা কর, তাহা হইলে, তোমার স্তেয় হইবে। যদি তুমি দোকানদার হইয়া খাঁটি জিনিস বলিয়া খরিদ্বারকে ভেজাল দ্রব্য বেচিয়া প্রতারণা কর, তাহা হইলে, তোমার স্তেয় হইবে। যদি তুমি চিকিৎসক হইয়া রোগীর নিকট উপযুক্ত দর্শনী লইয়াও তাহার আরোগ্যের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা না কর, তাহা হইলে, তোমার স্তেয় হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য। দেহের বীৰ্য্যরক্ষাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। ব্রহ্মচর্য্য এক্ষণে প্রত্যেক বালকবালিকার মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক। অযথা স্তম্ভকর্য্য না করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। এই ব্রহ্মচর্য্যহীন হইয়াই আমাদের বালক-বালিকাগণ শারীরিক ও মানসিক উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না। সচরাচর বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কুসঙ্গীর দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ১২।১৩ বৎসর বয়স হইতেই এই অনর্থপাতের সূত্রপাত করে। পুত্রের রক্ষার জন্য পিতামাতা দায়ী। যে পিতামাতা এই দায়িত্ব গ্রহণ না করে— তাহারা পণ্ড। যে পিতামাতা ছেলেদের এই অবব্রহ্মচর্য্য হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা না করে, তাহারা এই অপরাধের জন্য কঠোর দণ্ড পাইবে। যে পিতামাতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অক্ষম, তাহাদের সম্ভান উৎপাদন করা উচিত নয়। খাইতে পাই বা না পাই তাহাতে ক্ষতি নাই, বংশবৃদ্ধি চাই! ছেলেদের খাওয়াইতে পারি বা না পারি, বংশবৃদ্ধি করিতেই হইবে! বর্ত্তমান সময়ে দুগ্ধ অত্যন্ত মহার্ঘ্য,

অধিকাংশ বালককে স্মৃতিকাগ্নি হইতেই উদ্ধের পরিবর্তে ভাতের মাড বা বার্ণি প্রভৃতি খাওয়াইয়া পালন করা হয়। এই সকল ফেন খাওয়া ছেলে ১২।১৩ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই গোপনে বা অসংসঙ্গে গুত্র ক্ষয় করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের উন্নতি কি করিয়া হইবে? অনেককে 'অন্ন বয়সেই চশমা ব্যবহার করিতে হয়। এই প্রকারের অধিকাংশ বালকই যৌবনের পূর্বে বুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনেকেরই চক্ষু কাট্টরগত, নখের ছাড বাহির হইয়া পড়িয়াছে, গলার স্বর পরিবর্তিত হইয়াছে, বাল্যের মে মিষ্টন্নর আর নাই। মুখমণ্ডলে ত্রণাদি বাহির হইয়া মুখমণ্ডলকে বিকৃত করিয়াছে, পরিপাকশক্তি ও স্মরণশক্তি কমিয়াছে। কাহারও অঙ্গের পীড়া হইয়াছে, কাহারও বা যক্ষ্মারোগ, কাহারও বা হাপানি রোগ আরম্ভ হইয়াছে। উভারা যৌবনকালের স্বভাবসিদ্ধ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। তৎপরে ১৭।১৮ বৎসর বয়স হইতেই এই চক্ষু, কণ্ঠ ও কঙ্কালসার জীবের পবিত্র পরিণয়কায়া সমাধা হয়। তৎপরে বাহা হইবার তাহা হয়। এইসকল বালক অল্পবয়সেই মানবলীলা সংবরণ করে ও পরে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া, এই জন্মমরণপ্রবাহ হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তাহা অনেকেরই জানে না। ইহারা জানে যে উদ্ভবের ও উপস্থের স্মৃতি জগতে যান্ত্রবের একমাত্র প্রার্থনীয়, এইজন্য এইসকল নরপশু উদ্ভব ও উপস্থের চরিতার্থতা ভিন্ন অল্প কিছু জানে না। যতদিন ছেলেনেয়েদের এই ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা না হইবে, ততদিন উন্নতি স্মরণপরাহত। কুটবল খেলায় উন্নতি হইবে না, সম্ভরণ প্রতি-বোধিতায় বা ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় উন্নতি হইবে না, সাহেবদের রীতি নীতির অনুকরণ করিয়া—টেবিলে বসিয়া খান খাইতে পারিলেই উন্নতি হইবে না। দেশের বর্তমান নেতৃবৃন্দ স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি-বেন দেশের প্রকৃত উন্নতি কিসে? বাহারা এখনও নিজ শরীরের নেতা

হইতে পারে নাই, যাহারা এখনও নিজ ইন্দ্রিয়কে সংযত করিতে পারে নাই, যাহারা এখনও নিজ মনকে বশে আনিতে পারে নাই, তাহারা কিরূপে অপরকে পরিচালিত করিবে? যে লোক নিজের মঙ্গল-মঙ্গল জানে না, সে দেশের মঙ্গলসাধন কি করিয়া করিবে? অগ্রে আত্মোন্নতি কর, তৎপরে দেশের উন্নতি করিতে পারিবে। উন্নতি কাহাকে বলে জান না। অবিচার বশবর্তী হইয়া আজ স্নবনতিকেই উন্নতি বলিয়া মনে করিতেছে। যা অন্নপূর্ণার দেশ, আজ অন্নের কাঙ্গাল! ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সহর কলিকাতায় আজ বিপুল দ্রব্য বা ঘৃত পাওয়া যায় না। আমরা এতই উন্নতিলাভ করিয়াছি যে, ছেলেরা আজ উচ্চ-বিদ্যালয় করিয়াও একমুষ্টি অন্নের ভিখারী। বিদ্যাশিক্ষার চরম ফল দাসত্ব! ছেলেরা শরীরের বল হারাইয়াছে, মনের বল হারাইয়াছে। ছেলেরা অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে। বাশে ঘুণ ধরিলে, বাশের যে অবস্থা হয়, আজ এই দেশের ছেলেদেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। এই নালকবালিকারাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশা। ইহাদিগকে গল্প করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী লালনপালন কর। ইহাদের দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবে। গাছের গোড়ায় পোকা ধরিলে যেমন সে গাছের ভাল ফল হয় না, তেমনি আজকাল মানুষের গোড়ায় অপ্রজ্ঞাচর্য্যরূপ কীট প্রবেশ করিয়া মানুষকে অপদার্থ করিতেছে। ছেলেদের কোন দোষ নাই, তাহারা অজ্ঞান। দোষ পিতামাতার—দোষ সমাজের—দোষ দেশের। নিজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে যেমন নিজের দোষের বিষয় চিন্তা করিতে হয় এবং সেই দোষগুলি পরিত্যাগ করিতে হয়; তেমনি দেশের উন্নতি করিতে হইলে দেশের দোষগুলি বিচার করিতে হয় এবং সেইসকল দোষ পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে দেশের উন্নতি হয়। স্বতঃস্ফূর্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে, স্বতঃস্ফূর্ত পরের অন্তঃস্বার্থের ভিখারী হইয়া থাকিবে; স্বতঃস্ফূর্ত তোমার নিজের বা

দেশের উন্নতি হইবে না। নিজের পরিশোধন কর। নিজের ইঞ্জিয়ের ও মনের দাসত্ব ত্যাগ কর। নিজ ইঞ্জিয় ও মনের প্রভু হও, তবে দেশের মঙ্গল করিতে পারিবে। তুমি নিজেই নিজ ইঞ্জিয়ের দাস; এক্ষণ অবস্থায় অপরকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে কি করিয়া মুক্ত করিবে? আগে নিজে মানুষ্য হও, পরে অপরকে মুক্ত করিও! নিজের দোষ সংশোধন কর, পরে সমাজের দোষ সংশোধন করিও! নিকরীয়া বান্ধালী আজ বিলাসের দাস, অলসতার দাস, সে কি করিয়া দেশ উদ্ধার করিবে? এখনও তোমরা বিলাস ত্যাগ করিতে পারিলে না, এখনও আলস্য ত্যাগ করিতে পারিলে না, যদি প্রকৃত স্বদেশভক্তি থাকিত তাহাহইলে তোমরা বহুদিন পূর্বে সমুদ্র বিলাস ত্যাগ করিতে। স্বদেশভক্তি তোমাদের মুখে, অন্তরে নহে; স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ একুণা ঠিক কিনা? আজ যদি দেশের জন্ত তোমরা প্রকৃত দুঃখী হইতে, আজ যদি দেশের জন্ত তোমাদের চক্ষু হইতে প্রকৃত শোকাশ্রু পতিত হইত, তাহাহইলে, উন্নতিলাভও শীঘ্র ঘটিত। ছেলেদের কোনও দোষ নাই। দোষ পিতা, মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের। কোমলপ্রাণ বালকগণ অতি সরল, তাহাদের মন অতি উচ্চ ও উদার। এই সমাজের একটা দোষের কথা বলি—বিবাহের পণপ্রথা। আমি এমন অনেকগুলি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, পাত্রের অর্থশিষ্য পিতা দরিদ্র কণ্ঠ্যকর্তার নিকট হইতে ধারণা পাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিয়াছে এক্ষণ অবস্থায় উদার-স্বভাব পুত্র পিতাকে পণগ্রহণ হইতে বঞ্চিত করিয়া বিনাপণে কণ্ঠ্যকে বিবাহ করিয়া কণ্ঠ্যর পিতার মহোপকার সাধন করিয়াছে। ছেলেদের মন বড়দের অপেক্ষা অনেক উন্নত ও সরল। এই ছেলেদের রক্ষা করিতে পারিলে আমাদের প্রকৃত দেশরক্ষা হয়। ছেলেদের রক্ষা করিতে হইলে, গ্রামে গ্রামে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা চাই। ছেলেদের চরিত্র উন্নত করা চাই। শুদ্ধ M. A. বা B. A. পাশ করিয়া কোনও সফল

হইবে না—যদি চরিত্র উন্নত না হয়। লেখাপড়া না শিখিয়াও যদি চরিত্র উন্নত হয়—তাহাও ভাল। বর্তমানে দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন মহাপুরুষ আছেন, তবে তাঁহাদের সংখ্যা খুব অল্প। তাঁহারা সকলের নমস্কার ও পূজনীয়। তাঁহাদের নির্দেশ সকলেরই আন্তরিকভাবে পালন করা কর্তব্য।

“স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্ ।

সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ ॥

এতগ্ধৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমন্ত্ৰেয়ং যুগ্মকুভিঃ ॥”

কামভাবে জীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অব্রহ্মচর্য্য হয়। কামভাবে জীলোকের বিষয়ে শ্রবণ করিলে, অব্রহ্মচর্য্য হয়। কামভাবে জীলোকের সঙ্গে ক্রীড়া করিলে বা তাহাকে স্পর্শ করিলেও, অব্রহ্মচর্য্য হয়। অর্থাৎ কামভাবে কাগের দ্বারাই হউক বা মনের দ্বারাই হউক বা বাক্যের দ্বারাই হউক, যে কোনপ্রকারেই হউক স্ত্রীসম্বন্ধ করিলে, অব্রহ্মচর্য্য হয়। অব্রহ্মচর্য্যের বিষয় স্মরণ হইলেই তাহাকে মন হইতে তাড়াইয়া দিবে। কোনমতে মনে রাখিবে না। মন হইতে তাড়াইতে পারিলেই তুমি নিশ্চিন্ত হইবে। আর যদি মন হইতে না তাড়াও, যদি মনে মনে সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে থাক ; তাহাহইলে, তাহা তোমাকে ক্রমশঃ পাপপথে লইয়া যাইবে। তুমি কোনমতেই সামলাইতে পারিবে না। অনশেষে ছুঃখের গভীর গহবরে পতিত হইবে। ব্রহ্মচর্য্য পরমধন। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ও পালন জন্ত প্রাণপণ করিবে। হে বালকগণ ! ২৫ বৎসর বয়সের পূর্বে কোনমতেই বিবাহ করিবে না। ১২ বৎসর বয়স হইতে খুব সাবধানে থাকিবে। অসৎ বালক বা অসৎ বাগিকার সঙ্গ করিবে না। সর্বদা সংসঙ্গ করিবে। কুরুচিপূর্ণ উপাশাস বা পত্রিকা পাঠ করিবে না। ব্রহ্মচর্য্যের বিরুদ্ধ খাণ্ড আহ্বান করিবে না। সর্বদা

সাস্থিক খাদ্য আহার করিবে। পরিমিত আহার বিহার করিবে। পরিমিত নিদ্রা যাইবে। অধিক রাত্রি জাগরণ বা অধিক নিদ্রা ভাল নয়। শীতল জলে প্রত্যহ স্নান করিবে ও ব্রহ্মচর্য্যের অত্যন্ত নিয়মাবলী পালন করিবে। এগ্রস্থে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অধিক লেখা সম্ভব নহে। আজকাল ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থপাঠে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী জানিতে পারিবে। ব্রহ্মচর্য্য মহামূল্য রত্ন। জগত্বে লব্ধ টাকার বিনিময়েও একবারের নিমিত্তও ভ্রষ্টকর্য্য করিবে না। বহুদিন যাবৎ শরীরে বীৰ্য্য রক্ষা করিলে উদ্ধরেতা হওয়া যায়। উদ্ধরেতা মনুষ্যপুংস্বদিগের ক্ষমতা অসীম। সুখের বিষয়, আজকাল অনেক স্থানে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপিতে হইয়াছে এবং অনেক মহাপুরুষ এইসকল আশ্রমের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন—তাহারাই দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

পুরুষদের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে নিয়ম, স্ত্রীলোকদেরও সেই নিয়ম পালন করা আবশ্যক। বালকদের যেমন বালিকার সঙ্গ নিষিদ্ধ, বালিকাদেরও সেইরূপ বালকের সঙ্গ নিষিদ্ধ। বালকদের উন্নতি যেমন আবশ্যক, বালিকাদের উন্নতিও সেইরূপ আবশ্যক। ছেলেদের বিবাহে অর্থের টাকা পাইব, ছেলেরা উপার্জন করিয়া আমাদের টাকা আনিয়া দিবে, আর মেয়েরা সংসারের আবর্জনা স্বরূপ—মেয়েদের বিবাহে আমাদের টাকা খরচ হইবে; এইজন্ত আমরা ছেলেদের যেরূপ বৃত্ত করি, মেয়েদের সেইরূপ অবৃত্ত করি। একরূপ আচরণ লোকের চক্ষে বিধিসঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু পরমপিতা পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে কখনই গ্রাহ্যসঙ্গত নহে। অতএব যদি নিজের মঙ্গল চাও, যদি দেশের মঙ্গল চাও, ছেলেদের জন্য যেরূপ বৃত্ত ও পরিশ্রম করিতেছ, মেয়েদের জন্যও তাহা কর; তাহা না হইলে, সমাজ ও দেশ অধঃপাতে যাইবে।

অপরিগ্রহ । মাত্র শরীর রক্ষার জন্য বাহ্য আবশ্যক, তাহার অধিক দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা ভাল নহে । তদপেক্ষা অধিক দ্রব্য গ্রহণের আবশ্যকতা নাই । অধিক ভোগ্যবস্তু সম্মুখে থাকিলে যোগসিদ্ধি হয় না । বাহ্যদের যোগসিদ্ধি আবশ্যক তাহারা অধিক ভোগ্যদ্রব্যের সংগ্রহ করিবে না । বিনা আবশ্যকে, বৃথা পরিগ্রহ মহাপাপ । যদি তোমার অধিক ধন থাকে, তাহাইলে, তুমি তাহার সদ্যয় কর । যদি তুমি তাহা আবদ্ধ রাখিয়া, শুদ্ধ নিজের ভোগের জন্য শুভীকৃত করিয়া রাখ, তাহাইলে, তোমার পরিগ্রহ হইবে—তোমার মহাপাপ হইবে । মহাপাপ হইবে—কারণ অর্থ তোমার নয় । অর্থ সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের । তিনি তোমাকে অর্থের রক্ষকস্বরূপ রাখিয়াছেন । তাহার অর্থ তাহার কার্যে ব্যয় কর । বাহার অভাব আছে তাহার অভাব পূরণ কর । তাহা না করিলে তোমার পরিগ্রহ করা হইল ! মুমুকু ব্যক্তিগণ প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় সর্বথা ত্যাগ করিবেন ।

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥৩১॥

এই পাঁচটা যোগাঙ্গ যখন জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হয় তখন তাহাদিগকে সার্বভৌম মহাব্রত বলে ।

জাতি—যেমন মৎস্তব্যবসায়ী জেলেরা মৎস্তহিংসা করে । দেশ—যেমন ভীর্থে হনন করিতে নাই । কাল—যেমন বিশেষ বিশেষ তিথিতে হনন করিতে নাই । সময়—যেমন বজ্রে পশু হনন । এইরূপ বাহিয়া বাহিয়া বাহারা সময়ে সময়ে হিংসা করে, তাহাদের অহিংসা সূত্রে সার্বভৌম মহাব্রত সিদ্ধ হয় না । সর্বস্থলে, সর্বকালে, যে কোন জাতি হউক না কেন, যদি সর্ববিধে ব্যাভিচারশূন্য হইয়া অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ ব্রত পালন করে, তাহাইলে, তাহাকে

সার্কভোম মহাত্মত বলে । দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুমুক্শু বোগীরা সর্বধা ও সর্বপ্রকারে এই মহাত্মত পূর্ণভাবে পালন করেন ।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান নিয়ম ।

শৌচ দুইপ্রকার—আভ্যন্তরশৌচ ও বাহ্যশৌচ । বাহ্যশৌচ দ্বারা শরীর পরিস্কৃত হয় ও সূত্ৰ থাকে এবং আভ্যন্তরশৌচ দ্বারা মন পরিস্কৃত হয় ও সূত্ৰ থাকে । মাটি ও জল প্রভৃতি ব্যবহারে এবং পবিত্র ও দৈনন্দিক খাদ্য আহার দ্বারা বাহ্যশৌচ হয় ; আর মনের ময়লা পরিস্কার করিবার জন্য যে সকল সাধন করা হয়, তাহাতে আভ্যন্তরশৌচ হয় । যোগী সর্বদা নিজ শরীর ও বাসস্থানের চতুর্পার্শ্ব পরিস্কৃত রাখিবেন ও পবিত্র স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিবেন । রাজসিক ও তামসিক আহার ত্যাগ করিবেন ; কোন প্রকার উদ্ভেজক বা মাদক-দ্রব্য সেবন করিবেন না । অনেকে ভ্রমবশতঃ চিত্তস্থির করিবার জন্য গাঁজা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে । ইহাতে চিত্ত স্ববশে থাকে না । চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করাই যোগের উদ্দেশ্য । সুতরাং মাদক-দ্রব্যাদি যোগের বিঘ্নকর ।

.. সন্তোষ নিজের অবস্থায় সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক । আমার অবস্থা আমার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে । পূর্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী আমার ইহজন্মের অবস্থা গঠিত হইয়াছে । পূর্বজন্মে বাহার শত্রুতা করিয়া আসিয়াছি—ইহজন্মে সে আমার শত্রুতা করিবে । পূর্বজন্মে বাহার উপকার করিয়া আসিয়াছি, ইহজন্মে সে আমার উপকার করিবে । পূর্বজন্মে বাহাকে প্রতারিত করিয়াছি, ইহজন্মে সে আমাকে প্রতারিত করিবে । পূর্বজন্মে বাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া আমার শরীর পুষ্ট

করিয়াছি, ইহজন্মে সে আমার মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহার শরীরের পুষ্টিসাধন করিবে। পূর্বজন্মে বাহার ঋণ পরিশোধ করি নাই, ইহজন্মে সে তাহার প্রাপ্য আদায় করিবার জন্য আমার নিকট আসিবে। ইহাদের মধ্যে কেহ বা স্ত্রীরূপে আসিয়াছে, কেহ বা পুত্ররূপে আসিয়াছে, কেহ বা কন্যারূপে আসিয়াছে, কেহ বা আত্মীয়, কুটুম্ব বা প্রতিবাসিরূপে আসিয়াছে। অতএব আমার পূর্বজন্মজাত কৰ্ম্মের ফলানুভাবী আমি ইহজন্মে আমার শত্রু ও মিত্রাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছি। আমার চিন্তে পূর্বজন্মের সংস্কার পড়িয়া আছে। আমাকে সেই সকল সংস্কারানুভাবী সুখ এবং দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। আমার প্রারব্ধ সংস্কার আমি ভোগ করিতেছি। ইহাতে কখনও সুখ আসিতেছে, আবার কখনও বা দুঃখ আসিতেছে। এই সুখদুঃখ স্রব হইয়া আমার চিত্ত পরিকৃত হইতেছে। যদি আমি এই সুখে উন্নত হই বিধা এই দুঃখে অভিভূত হই, তাহাহইলে, পুনরায় আমার চিন্তে এই রাগ ও বেবের সংস্কার নূতন করিয়া পড়িবে ও নূতন সংস্কারের সৃষ্টি করিবে এবং পুনরায় আমাকে পরজন্মে এই সকল নূতন সংস্কার ভোগ করিতে হইবে; সুতরাং আমাদের পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। সুখের সংস্কার হইলে, সুখভোগ করিবার জন্য পুনরায় দেহধারণ করিতে হইবে এবং দুঃখের সংস্কার হইলে পুনরায় দেহধারণ করিয়া দুঃখভোগ করিতে হইবে। ভোগ থাকিলেই দেহ ধারণ করিতে হইবে কারণ দেহ ধারণ ভিন্ন ভোগ নিম্পন্ন হয় না। ফলকামনা করিয়া কৰ্ম্ম করিলেই নূতন সংস্কার হইবে এবং ফলভোগ করিতেই হইবে। ফলকামনামুখ হইয়া কৰ্ম্ম করিলে, আর নূতন সংস্কার হইবে না এবং ফলভোগও করিতে হইবে না। সুতরাং দেহ ধারণ করিতেও হইবে না। এইজন্ত তোমার সংস্কার অনুভাবী, ভূমি পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, আত্মীয়, কুটুম্ব ও প্রতিবাসিগণকে প্রাপ্ত

হইয়াছে—ইহাদের দ্বারা তোমার পূর্বজন্মের সংস্কার ক্ষয় করাইয়া লইবার জন্ত ; সুতরাং ইহাদের দ্বারা উপকৃত হইয়া বা অপকারপ্রাপ্ত হইয়া মনকে বিকৃত করিও না । সুখদুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ কর, তাহাহইলে, আর নূতন সংস্কার হইবে না। ক্ষম্মের ফলভোগ করিতে হইবে না এবং পুরাতন সংস্কারগুলি ক্ষয় হইয়া চিত্ত পরিস্কৃত ও স্থির হইবে। এইজন্য তুমি যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া সাধন করিয়া যাও। সুখে ও দুঃখে বিচলিত হইও না। নিজের দুরবস্থা জন্য দুঃখিত হইও না। প্রাণপণে কর্তব্য পালন কর ও সর্বদা “সন্তোষ”কে মনে রাখিও। কোন অবস্থাতেই অসন্তুষ্ট হইও না। “বাহা পাইয়াছি, তাহাই বথেষ্ট”—এইরূপ ভাব সর্বদা মনের মধ্যে জাগরুক রাখিবে। “সন্তোষ” মহামূল্য রত্ন ! যিনি এই সন্তোষরত্ন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ধনবান। তাঁহার কোন অভাব নাই এবং তিনি সর্বদাই সুখী। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডলাভ করিয়াও সুখী হইতে পারিবে না—বদি সন্তোষরত্নে বঞ্চিত হও। তাই বলি, সন্তোষরত্নকে সাবধানে রক্ষা করিবে, যেন আত্মজ্ঞিরূপ চোর আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া না লয়।

তপঃ—কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রত, একাদশাদি উপবাস প্রভৃতি তপঃ মধ্যে গণ্য। সর্বোপেক্ষা ভাল তপস্তা—ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহ। ইন্দ্রিয় ও মনের স্বেচ্ছাচার নিবারণ করা। তপঃসিদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয় ও মন আমাদের বশে থাকে, আমরা শীত গ্রীষ্ম সহ করিতে পারি, আমরা ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হই না। আমরা তিতিক্ষু হই। বাহ্যিক অন্ন ক্ষুধা পিপাসা হা শীত গ্রীষ্ম সহ করিতে পারে না, তাহাদের সাধনা হইবে না।

স্বাধ্যায়—মৌক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন ও ইষ্টমন্ত্রজপ। স্বাধ্যায়দ্বারা চিত্ত একাগ্র ও প্রফুল্ল হয়, বিষয়াসক্তি কমিয়া যায় ও ঈশ্বরাসক্তি বর্দ্ধিত হয়। সংসারীর পক্ষে স্বাধ্যায় অতি শ্রেষ্ঠ সাধনা। সঙ্কল সংসারী

ইচ্ছা করিলে উত্তমরূপে স্বাধ্যায় সাধন করিতে পারে । বালক বালিকা, বুঝক বুঝী বা বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেরই স্বাধ্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যক । বাহারা তাসপাশাদি খেলিবার সময় পায়, বাজে গল্প করিবার সময় পায়, আর স্বাধ্যায় করিবার সময় পায় না—তাহারা নিতান্ত হতভাগ্য । তাহাদিগকে অত্যন্ত যতন ভোগ করিতে হইবে ।

ঈশ্বরপ্রণিধান—ভগবানে সর্বকৰ্ম অর্পণ করাকে ঈশ্বরপ্রণিধান বলে । ক্ষুদ্র শিশু যেমন মেহময়ী জননীর কোড়ে শয়ন করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হয়, সাধকও সেইরূপ নিজের অহঙ্কারভাব ত্যাগ করিয়া ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাঁহার সমুদয় নিত্যনৈমিত্তিকাদি কৰ্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হন । নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কৰ্ম করিলে তাহা ভগবানে অর্পিত হয় না, তাহা ইন্দ্রিয়ে অর্পিত হয় । শুদ্ধ ভগবৎপ্রীতির জন্য কৰ্ম করিলে ভগবানে অর্পিত হয় । পূজাদি বাহাই কর না কেন, যদি নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে, তাহা ভগবানে অর্পিত হইল না । লোকে পূজা করে—সুখ্যাতি পাইবার আশায় । লোকে আশ্রম করে—সুখ্যাতি পাইবার আশায় । লোকে কাঙ্গালীভোজন করায়—সুখ্যাতি পাইবার আশায় । এসকল কৰ্ম ভগবানে অর্পিত হয় না । ইহাতে পাপবৃদ্ধি হয় । ইহারা মনে করে ধর্ম করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে সংস্কার বৃদ্ধি হয় ও পুনরায় দেহধারণ করিতে হয় । “আমি কর্তা,” এভাবে তাগ করিয়া মনে ভাবিতে হয়, “হে প্রভো! আমাকে চক্ষু দিয়াছ, তোমার কার্যের জন্য ; আমাকে কণ দিয়াছ, তোমার কার্যের জন্য ; আমাকে হস্তপদাদি দিয়াছ, তোমার কার্যের জন্য ; তুমি প্রীত হইবে, তাই কার্য করি ; একাঘ্যে সুখ হয় হউক, আমার তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই । তুমি সুখ দাও, তাহাও আমার ভাল ; আর দুঃখ দাও, তাহাও আমার ভাল । তোমার দান বাহাই হউক না কেন,

সবই আমার ভাল—সবই আমার মঙ্গলের জন্য—অতএব তজ্জন্য আমার ভাবনা বা চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই।” “আমি তোমার দাস, আর তুমি আমার প্রভু। তোমার যেরূপ ইচ্ছা, আমাকে সেইরূপে রাখ, কেবল একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—তুমি প্রীত হও। আমার সাজাইয়া যদি তোমার সুখ হয়, আমাকে সাজাও। আমাকে খাওয়াইয়া যদি তোমার সুখ হয়, আমাকে খাওয়াও। আমাকে দণ্ড দিয়া যদি তোমার সুখ হয়, আমাকে দণ্ড দাও। আমি জানি তুমি আমার—আমি জানি আমি তোমার। আমি জানি তুমি আমার মন্দ কখনই করিবে না, অতএব আমি নিশ্চিন্ত। যদি দর্শন দিয়া প্রীত হও, তাহাই হইলে, দর্শন দিও—যদি দর্শন না দিয়া প্রীত হও, তাহাই হইলে, দর্শন দিও না। তোমার বাহাতে প্রীতি হয়, তাহাই কর। আমি তোমার দরশন চাহি না, আমি তোমার পরশন চাহি না—আমি নৃত্তি চাহি না—আমি কৈবল্য চাহি না—আমি ধ্যান চাহি না—আমি সমাধি চাহি না—আমি স্বর্গ চাহি না—আমি মর্ত্য চাহি না। আমি পুত্র চাহি না—আমি কলত্র চাহি না—আমি সম্পদ চাহি না—আমি চাহি কেবল তোমার প্রীতি—আর অন্য কিছুই চাহি না। তোমার প্রীতির জন্য যদি সহস্র জন্মও ধারণ করিতে হয় তাহাও আমার মঙ্গলপ্রদ। জগতের সমুদয় বিপদ আপদ বুক পাতিয়া সহ্য করিতে পারি—যদি তোমার হাসিমুখ দেখিতে পাই”। “প্রভো! হস্ত যেন তোমার প্রীতির কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্য না করে। চরণ যেন তোমার অভিপ্রেত স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে ভ্রমণ না করে। কণ্ঠ যেন তোমার প্রীতিপ্রদ কথা ভিন্ন অন্য কথা না শুনে। আমার সমুদয় শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যেন সর্ব্বসময়ে তোমার প্রীতির কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্য না করে”। সাধকদের মনের ভাব এই প্রকার হইলে, তবে ঈশ্বরে সর্ব্বকর্মাৰ্পণ হয়।

বিতর্কবোধনে প্রতিপক্ষভাবনাম্ ॥ ৩৩ ॥

এই বসনীয়মাদি সাধনসকল বিতর্কের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলে প্রতিপক্ষভাবনা দ্বারা তাহাদিগকে অপসারিত করিবে।

“হিংসারূপ” বিতর্ক, অহিংসাসাধনে বাধাদান করে। মনে হিংসার উদ্ভব হইলে হিংসার প্রতিপক্ষ “অহিংসা” ভাবনা করিবে। * এইপ্রকার “অনৃতরূপ” বিতর্কের প্রতিপক্ষ “সত্য” ভাবনা করিবে। “স্তেয়” প্রতিপক্ষ “অস্তেয়” ভাবনা করিবে। “ব্রহ্মচর্য্য” প্রতিপক্ষ “ব্রহ্মচর্য্য”;—“পরিগ্রহ” প্রতিপক্ষ “অপরিগ্রহ”;—“অশৌচ” প্রতিপক্ষ “শৌচ”;—“অসন্তোষ” প্রতিপক্ষ “সন্তোষ”;—“অতপঃ” অর্থাৎ অতিতপস্” প্রতিপক্ষ “তপঃ বা তিতিক্ষা”;—“অস্বাধ্যায়” প্রতিপক্ষ “স্বাধ্যায়”;—“অনীশ্বর ভাবনা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভৃষ্টি ভাবনা” প্রতিপক্ষ “ঈশ্বরপ্রীতি ভাবনা” ভাবনা করিবে। এইপ্রকার প্রতিপক্ষভাবনা দ্বারা চিন্তের কলুষিত ভাবসকল দূরীভূত হইলে, চিত্ত নির্মল ও সংস্কারবিহীন হইবে।

অভ্যাসের গুণ অসাধারণ। চিন্তে বাহ্য অভ্যাস করিবে, চিত্ত তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। হিংসাভাব অভ্যাস কর, তুমি হিংসক হইবে। অহিংসাভাব অভ্যাস কর, তুমি অহিংসক হইবে। মিথ্যাকথা বলা অভ্যাস কর, তুমি মিথ্যাবাদী হইবে আর সত্যকথা বলিতে অভ্যাস কর, তুমি সত্যবাদী হইবে। নিরন্তর বাহার সঙ্গ করিবে, তাহার গুণপ্রাপ্ত হইবে। নিরন্তর সাধুসঙ্গ কর, সাধু হইবে; নিরন্তর অসাধুসঙ্গ কর, অসাধু হইবে। লোহ চুষকে সংলগ্ন রাখিলে, লোহও চুষক হইয়া যায়। বাহার সহিত সর্বদা ঘনিষ্ঠতা হয় তাহাকেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। নিজ পুত্র দূরে অবস্থান করিলে সেও পর হইয়া যায়, আবার অন্যের পুত্র সর্বদা নিকটে থাকিলে সেও আপনায়

হইয়া যায়। সন্ধের গুণ অসাধারণ। নিরন্তর সঙ্গ করিলে পরও আপনায় হইয়া যায়। নিরন্তর হিংসার সঙ্গ করিলে আমরা হিংসাকে ভালবাসি, আবার নিরন্তর অহিংসার সঙ্গ করিলে আমরা অহিংসাকে ভালবাসি। বাহারা হিংসক তাহারা “অহিংসা” সাধন করিতে প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট অনুভব করিবে; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সাধন করিতে করিতে তাহারা এই অহিংসাব্রতকে অত্যন্ত ভালবাসিবে এবং ভবিষ্যতে আর হিংসা করিতে পারিবে না। বাহারা মিথ্যাকথায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা “সত্য” সাধন করিতে প্রথম প্রথম অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিবে কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া নিরন্তর সাধন করিতে করিতে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কথা আর তাহাদের মুখ দিয়া বাহির হইবে না। সকল কার্যের অভ্যাসেই প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হয়—পরে সহজ হইয়া যায়। লেখপড়া শিক্ষা, গানবাজনা শিক্ষা—প্রতি কার্যেরই প্রথমে একটু কষ্ট হয়, এমন কি বাহারা ঘোর মাতাল তাহারাও প্রথম প্রথম মদ্যপান অভ্যাস করিবার সময় একটু কষ্ট অনুভব করে। চিত্ত একাগ্রতা সহকারে যে কোন বিষয়ের অভ্যাস করিবে, তাহাতেই কৃতকার্য হইবে; অতএব যদি তুমি ঘোর ছুরাচার হইতেও অধিক ছুরাচার হও, তাহাই হইলেও, নিরাশ হইও না। অভ্যাসের বলে তুমি অচিরে পরম সাধু বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব প্রাণপণে সাধন অভ্যাস কর। ইহলোক এবং পরলোকে তোমার মঙ্গল হইবে।

কিতরী হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভ-
ক্ৰোধমোহম্বুর্ব্বকা নুতুমধ্যাদিমাত্রা দুঃখা-
জ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

হিংসাদি বিতর্কসকল কৃত, কারিত ও অনুমোদিত; লোভ, ক্রোধ

ও মোহপূর্বক সম্পাদিত, এবং মূঢ়, মধ্য ও অধিমাত্র। ইহারা অনন্ত ক্লেশ ও অনন্ত অজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ। এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রতিপক্ষভাবনা করিলে, এই সকল বিতর্কের হস্ত ইহঁতে নিক্ষেপিত পাওয়া যায়।

হিংসা—কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এই তিনপ্রকার। কৃত অর্থাৎ নিজে যে হিংসা করা যায়; কারিত অর্থাৎ নিজে না করিয়া অপরের দ্বারা যে হিংসা করা হয়; অনুমোদিত অর্থাৎ একজন হিংসা করিতেছে আর একজন সেই হিংসার অনুমোদন করিতেছে; অথবা একজন হিংসা করিতেছে এবং অপরে তাহার কোন প্রতিবাদ করিতেছে না। অপরকে হিংসা করিতে দেখিয়া যদি প্রতিবাদ না করা হয়, তাহাহইলে, তাহার অনুমোদন করা হইল। কৃত হিংসা—নিজে মংগু কুটলাম। কারিত হিংসা—বিধবা মাতাকে দিয়া মংগু কাটাঁইয়া ভক্ষণ করিলাম। অনুমোদিত হিংসা—তুমি ছিপ ও বঁড়ী দ্বারা মংগু বিদ্ধ করিয়া তাহাকে খেলাইতেছ—আর আমি পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া তোমার প্রশংসা করিতেছি। তুমি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তোমার ছেলেকে প্রহার করিতেছ আর আমি তোমার প্রশংসা করিতেছি। এই কৃত হিংসাদি প্রত্যেকে আবার তিন তিন প্রকার হইতে পারে, যথা—লোভপূর্বক, ক্রোধপূর্বক এবং মোহপূর্বক। লোভপূর্বক—যেমন অর্থলোভে দস্যুরা গৃহস্বামীকে নির্ধ্যাতন করে। ক্রোধপূর্বক—যেমন কেহ আমাকে অপমান করিয়াছে, তাহাকে প্রহার করিব। মোহপূর্বক—যেমন আমাদের ভোজনের নিমিত্তই ভগবান্ মৎস্যের সৃষ্টি করিয়াছেন! অতএব হিংসা নয়প্রকার হইল। এই নয়প্রকার হিংসা আবার প্রত্যেকে তিন তিন প্রকার। যথা—মূঢ়, মধ্যম ও অধিমাত্র; ‘সুভরাং হিংসা সপ্তবিংশতি প্রকার হইল। যদি আমি এই বিতর্কসকল ত্যাগ না করি, তাহাহইলে, আমাকে অনন্ত ক্লেশ

ভোগ করিতে হইবে এবং আমার এই অজ্ঞান অনন্তকালের জ্ঞা-
থাকিয়া যাইবে। বিতর্কাদির এইরূপ ঘোর পরিণাম হৃদয়ে চিন্তা
করিয়া তাহার প্রতিপক্ষ ভাবনা করিতে হয়। আমরা সচরাচর
দেখিতে পাই যে, কোন কোন লোক বৃদ্ধাবস্থায় কঠিন ছুরারোগ্য
পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রতিকূল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ইহারা
প্রতিকূল মৃত্যু ইচ্ছা করিলেও ইহাদের মৃত্যু হয় না। ভুবানলের মত
প্রতিপলে ইহারা রোগযন্ত্রণা সহ করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।
এই সকল লোক পূর্বজন্মেই হউক বা ইহজন্মেই হউক ঘোরতর
হিংসাকার্য্য সাধন করিয়া শেষজীবনে এইরূপ অবস্থায় পতিত হয়।
সেই হিংসার ফল বতদিন না শেষ হয়, ততদিন তাহাদের মৃত্যু হয় না।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট সমুদয় প্রাণী বৈরভাব
ত্যাগ করে।

“ অহিংসাপ্রতিষ্ঠিত যোগীর নিকট ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুও হিংসাভাব
পরিত্যাগ করে। এই কারণে মুনিদিগের আশ্রমে ব্যাঘ্র ও হরিণশিশু
একত্র ক্রীড়া করিত। তোমার অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে আর কেহ
তোমার হিংসা করিবে না। সকলেই তোমার মিত্র হইবে। যখন
কোন কারণেই আর হিংসাবৃত্তি তোমার মনে উদ্ভিত হইবে নী, তখন
জানিও তোমার মনে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগী বাক্‌সিদ্ধ হন ।

সত্যপ্রতিষ্ঠিত যোগী যাহাকে বাহা বলেন, তাহার তাহাই হয় । তাঁহার বাক্য অমোঘ । কাহাকেও আশীর্বাদ করিলে সেই আশীর্বাদে ফল ফলে এবং কাহাকেও অভিসম্পাত প্রদান করিলে তাহাও ফলে । ইচ্ছা করিলে পীড়িতের কঠিন পীড়া আরোগ্য করিতে পারেন । ইচ্ছা করিলে জগাই মাধাই এর হার পাপিষ্ঠকেও উদ্ধার করিতে পারেন । সত্যপ্রতিষ্ঠিত যোগী অত্মারপূর্বক ক্ষমতার বহির্ভূত বার্থুসংকল্প করেন না ।

অন্তেষ্যপ্রতিষ্ঠায়াং সর্ববরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্তেষ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রকৃতিমধ্যস্থ সমুদয় রত্ন সাধকের নিকট উপস্থিত হয় ।

কায়মনোবাক্যে যিনি কখনও কাহারও ধন অপহরণ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন না, তিনি চেতন ও অচেতন সমুদয় রত্নের অধিকারী হন । জগজ্জননী তাঁহার আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই তাঁহার নিকট আনিয়া দেন । শ্রীগীতাতেও উক্ত আছে “যোগক্ষেমং বৃহাম্যহং” অর্থাৎ আমিই ঐশ্বরের যোগক্ষেম বহন করি । অন্তেষ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর মুখভাব একরূপ পরিবর্তিত হয় যে, তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেই যেন তাঁহাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করে, আর তিনি সেই দান গ্রহণ করিলে যেন দাতা কৃতকৃতার্থ হয় । আমি যেন তাঁহাকে কিছু না দিয়া থাকিতে পারি না । আমি যেন তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না । কেন দিতে ইচ্ছা করে, কেন ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, তাহার কারণ

খুঁজিয়া পাই না। যেন তাঁহাকে দিতে না পারিলে, যেন তাঁহাকে ভালবাসিতে না পাইলে, আমার প্রাণে দারুণ বেদনা অনুভব করি। তিনি যেন আমার কতই বিশ্বাসের পাত্র। আমি তাঁহার নিকট নিশ্চিতভাৱে সর্বস্ব গচ্ছিত রাখিতে পারি। তিনি আমাদের মধ্যে থাকিলে, আমাদের মনে কতই ভ্রমসা হয়। তিনি যেন আমাদের পরম আশ্বাসস্থল।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়ঃ বীৰ্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীৰ্য্যলাভ হয় অর্থাৎ সাধক মহাশক্তিশালী পুরুষ হন।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, শরীরের, মনের ও বুদ্ধির বল বর্দ্ধিত হয়। তন্দ্রিয়ের তেজ বর্দ্ধিত হইয়া সূক্ষ্ম ও অলৌকিক বিষয়সকল দর্শন শ্রবণাদি করিবার স্যামর্থ্য হয়। আমরা প্রকৃষ্টরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। বৃক্ষের সার না থাকিলে যেমন বৃক্ষ আর ফলোৎপাদন করিতে পারে না, তেমনই দেহের বীৰ্য্যক্ষয় হইলে দেহদ্বারা আর কোন কার্য্য হয় না। দেহ নানাপ্রকার পীড়ার আশ্রয় হয় এবং অকালে বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্যহীন মানবেরা জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। তাহাদের উপদেশ অপরের মনকে বিদ্ধ করিতে পারে না; স্তত্রাং তাহাদের উপদেশ কেহ পালন করে না। ব্রহ্মচর্য্যহীন ব্যক্তির সামান্য পণ্ড অপেক্ষাও অধম ও নিকৃষ্ট। নিম্নশ্রেণীর পণ্ডগণও যখন তখন বীৰ্য্যক্ষয় করে না, তাহারাও প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী যথাসময়ে বীৰ্য্যক্ষয় করে, কিন্তু মানুষ এতদূর কামনোহিত যে ইহারা দিবারাত্র যখন ইচ্ছা বীৰ্য্যক্ষয় করিতে প্রস্তুত। যেন বীৰ্য্যক্ষয়জনিত আনন্দলাভই মানবজীবনের একমাত্র সার্থকতা। অতএব অযথা শুক্রক্ষয় করিয়া উৎসন্ন বাইও

না—বীৰ্য্যরক্ষা কর। অষ্টাঙ্গযোগ সাধন কর—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইবে এবং এই জীবনেই সৰ্ব্বশক্তিমান ও সৰ্ব্বজ্ঞ হইতে পারিবে ।

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥

অপরিগ্রহস্থৈর্য্য হইলে জন্ম জন্মান্তরের বিষয় স্মরণ হয় ।

আমি কে ? কি ছিলাম ? কোথা হইতে আসিলাম ? কোথায় বাইব ? পরেই বা কি হইব ? অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইত্যাদি প্রকার পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব জন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্ম জানিতে পারা যায় ।

শৌচাৎ স্বাস্থ্যজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥

শৌচ সাধন হইতে স্ব-অঙ্গের প্রতি অর্থাৎ নিজ দেহের প্রতি জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা হয় এই জন্ত পরের সহিত সংসর্গ করিতে ইচ্ছা হয় না ।

শরীর সৰ্ব্বদাই মলিন হইতেছে, এইজন্ত সৰ্ব্বদাই স্নানাদি করিয়া ইহাকে পরিষ্কার রাখিতে না পারিলে, গাত্রে বিষম দুর্গন্ধ হয় । বাহারা অধিক পিঁয়াজ খায়, তাহাদের গায়ে পিঁয়াজের গন্ধ বাহির হয় । এক একজনের গায়ে এত উৎকট দুর্গন্ধ যে তাহার নিকটে বসিয়া থাকিতেও অত্যন্ত কষ্টবোধ হয় । শরীর হইতে অনবরত বিষ্ঠা, মূত্র, ঘর্ম্ম ও স্লেছা প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্লেদ নির্গত হইতেছে ; এইপ্রকার ঘৃণিত ও অপবিত্র শরীরকে শৌচপরায়ণ ব্যক্তির আলিঙ্গন করিতে পারেন না । বাহারা অশৌচপরায়ণ, তাহারাই এই পুতিগন্ধগুস্ত দেহ আলিঙ্গনে স্বেদ অস্বস্তি করে ।

সত্ত্বগুণ্বিসৌমনস্শৈকাগ্রেন্দ্রিয়জয়াত্বদর্শনযোগাঁস্থানি চ ॥৪ : ॥

শৌচ হইতে সত্ত্বগুণ্বি হয় অর্থাৎ চিত্ত বিশুদ্ধ হয় ; সত্ত্বগুণ্বি হইতে সৌমনস্ লাভ হয় অর্থাৎ মনে শান্তি আসে ; মনের শান্তি হইলে একাগ্রতা হয় অর্থাৎ চিত্ত একাগ্র হয় এবং সংকর্ষে একাগ্রতা জন্মে, একাগ্রতা হইতে ইন্দ্রিয়জয় হয় । ইন্দ্রিয়জয় হইতে আত্মদর্শনের যোগ্যতা হয় ।

শৌচ দুইপ্রকার । আভ্যন্তরিক শৌচ ও বাহ্য শৌচ । বাহ্য শৌচ দ্বারা শরীর পরিস্কৃত হয় এবং আভ্যন্তরিক শৌচদ্বারা মন বা চিত্ত পরিস্কৃত হয় । যমাদি সাধন করিতে করিতে চিত্তমল বিদূরিত হয় । চিত্তের মলই মনের অশান্তির কারণ । চিত্ত হইতে মল বিদূরিত হইলে, মনও শান্ত হয় । মনে শান্তি না থাকিলে, কোন কাজে মন যায় না—একমন দিয়া কোন কাজ করা যায় না । মনে শান্তি থাকিলে, একমন দিয়া সকল কার্য্যই করা যায় ; এইরূপে চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয় । শুদ্ধ একাগ্র চিত্ত ভিন্ন ইন্দ্রিয় জয় করা যায় না এবং জিতেজ্রিয় না হইলে ধারণা, ধ্যান বা সমাধিও হয় না । সমাধি না হইলে আত্মদর্শন হয় না । চিত্তে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির যোগ্যতা হইলেই আত্মদর্শনের যোগ্যতা হয় ।

সন্তোষাদনুত্তম সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

সন্তোষ হইতে অনুত্তম সুখলাভ হয় ।

‘তৃষ্ণাক্ষয়জনিতঃ সুখই নির্মল সুখ ।’ তৃষ্ণাক্ষয় না হইলে সন্তোষ-সাধন হয় না । যতদিন বিষয়ে তৃষ্ণা থাকিবে, ততদিন সন্তোষসাধন হইবে না । সন্তোষ পরমরহস্য । সন্তোষবান্ ভিখারী ছিন্ন ও জীর্ণবস্ত্র

পরিধান করিয়া, দিবসান্তে একমুষ্টি অন্নগ্রহণ করিয়া এবং জীর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া যে সুখলাভ করে, রাজরাজেশ্বরগণ তাঁহাদিগের অট্টালিকামধ্যে নানাপ্রকার ভোগের উপকরণে পরিবেষ্টিত হইয়াও সে সুখ প্রাপ্ত হন না। ধনীর জীবনে সে সুখ আকাশকুসুমবৎ। বিষয়াসক্তি আমাদের সর্বস্বত্বের কণ্টক। কাম, ক্রোধ ও লোভাদি রিপু যতদিন হৃদয়ে রাজত্ব করিবে, ততদিন সন্তোষরত্ন লাভ হইবে না। সর্বদা নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে। অধিক ভোগ আকাজক্ষা করিবে না। ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহ করিবে। এইরূপ করিতে করিতে তোমার বিষয়াসক্তি কমিয়া বাইবে, তখন সন্তোষের উদয় হইবে। তোমার আর বিষয়তৃষ্ণা থাকিবে না। বিষয়তৃষ্ণা পরম শত্রু। ইহার উদয় পূর্ণ করা অসম্ভব। এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার উদয় পূর্ণ করিতে পারে নাই। বাহার বিষয় তৃষ্ণা বত অধিক তাহার ক্রোধও তত অধিক। বাহার বিষয়তৃষ্ণা বত কম—তাহার ক্রোধও তত কম। অতএব বিষয়তৃষ্ণা পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

কায়েন্দ্রিয়সিক্তিরশুদ্ধিক্ষিয়াং তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

তপস্তার দ্বারা অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে তপস্বী, অগ্নিমা, লঘিমা প্রভৃতি কায়সিক্তি এবং দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সিক্তি প্রাপ্ত হন।

আমাদের শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের কতকগুলি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। ইচ্ছা করিলে আমরা শরীরকে খুব ছোট করিতে পারি, একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকাবৎ হইতে পারি এবং ইচ্ছা করিলে আমরা তুলসী ত্রায় লঘুও হইতে পারি। এ ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আছে। সেইরূপ ইচ্ছা করিলে আমরা অনেক দূরের বস্তু দেখিতে পারি এবং অনেক দূরের কথা শুনিতে পারি। এ ক্ষমতাও আমাদের ইন্দ্রিয়ের আছে।

এই ক্ষমতাগুলিকে সিদ্ধি বলে। এই সিদ্ধি স্বাভাবিক নহে। ইহা স্বাভাবিক শক্তি। শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের এই শক্তি আবৃত আছে, প্রকাশিত নাই। কিসে আবৃত করিয়াছে?—অভক্তি অর্থাৎ মলিনতা। এই অভক্তির ক্ষয় হইলেই আমাদের শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের এই অগ্নিমা, লঘিমা, দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ প্রভৃতি স্বাভাবিক শক্তি আপনা আপনি প্রকাশ পাইবে। এ শক্তি বাহির হইতে সঞ্চয় করিতে হয় না। ইহা আমাদের অধিকারভুক্ত স্বাভাবিক শক্তি। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের মলিনতা এই স্বাভাবিক শক্তিকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। এই মলিনতা দূর হইলে এই শক্তি আপনিই প্রকাশিত হইবে। কি করিয়া এই মলিনতা দূর হইবে?—তপস্তার দ্বারা; যেমন বস্ত্র মলিন হইলে আমরা ক্ষার-সহযোগে তাহার শুভ্রতা সম্পাদন করি। বস্ত্র স্বাভাবিক শুভ্রই ছিল এবং এখনও শুভ্রই আছে, তবে মলিনতার আবরণে সেই শুভ্রতা আবৃত হইয়াছিল; এক্ষণে ক্ষারসহযোগে যেমন সেই মলিনতা কাটিয়া গেল অমনি সেই বস্ত্রের স্বাভাবিক শুভ্রতা প্রকাশ পাইল। নূতন করিয়া বস্ত্রের শুভ্রতা আনিতে হইল না। সেইরূপ মানবমাত্রেরই শরীরে ও ইন্দ্রিয়ে এই সকল সিদ্ধি বর্তমান আছে; তপস্তার দ্বারা মলিনতা কাটিয়া গেলেই এই সকল সিদ্ধি আপনিই প্রকাশ পাইবে। সাধক ইচ্ছা না করিলেও প্রকাশিত হইবে। তবে যোগীরা এই তপস্তাকে সিদ্ধির জন্ত প্রয়োগ করেন না; পরমার্থপ্রাপ্তিই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। অনেকে এইরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অর্থ উপায়ের একটু পছন্দ করিয়া লয় এবং সাধারণ লোকের নিকট এই সিদ্ধি দেখাইয়া অর্থ উপার্জন করে। ইহারা যোগভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। অতএব সাবধান!—সিদ্ধির কথা সর্বদা গোপন রাখিবে, কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। প্রকাশ করিলে অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়া ত্তোমাদের পাপপথে লইয়া যাইবে। সিদ্ধি পাও বা না প্লাও সেদিকে .

অঙ্গের লক্ষ্য রাখিবে না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবে। ভোগবৃত্তিই শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের মলিনতা আনয়ন করে। বৈরাগ্যবৃত্তিই তাহাদের শুদ্ধিসাধন করে। প্রবৃত্তিপথে শরীর ও ইন্দ্রিয় মলিন হয়, নিবৃত্তিপথে ইহারা শুদ্ধ হয়। তপস্তাদি এই ভোগবৃত্তি নিবারণ করিয়া বৈরাগ্যবৃত্তি আনয়ন করে। ভোগবৃত্তি যতই বর্দ্ধিত হইবে—মলিনতাও তত বৃদ্ধি পাইবে। ভোগবৃত্তি যত কমিবে—মলিনতাও তত কমিবে। অতএব সর্বদা তপস্তার দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধি সম্পাদন করিবে।

বাহির হইতে দেখিলে সকল মানুষের শরীর ও ইন্দ্রিয় একপ্রকারের দেখায় এবং পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা এই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের স্থূল উপাদান একই প্রকার বলিয়া জানেন। স্থূল উপাদান এক হইলেও সূক্ষ্ম উপাদান এক নহে। মানুষের সংস্কার অনুযায়ী, প্রকৃতি অনুযায়ী ও সাধন অনুযায়ী এই সূক্ষ্ম উপাদান বিভিন্ন প্রকারের হয়। বাহার সাত্বিক সংস্কার, সাত্বিক প্রকৃতি ও সাত্বিক সাধন তাহার এই সূক্ষ্ম উপাদান, রাজস তামস সংস্কার, প্রকৃতি ও সাধনসম্পন্ন মানুষের সূক্ষ্ম উপাদান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সাধন করিতে করিতে এই সূক্ষ্ম উপাদান পরিবর্তিত হয়। রাজস তামস প্রকৃতির মানুষ সাত্বিক সাধন করিলে, তাহার রাজস তামস সূক্ষ্ম উপাদান সাত্বিক হইয়া যায়; আবার সাত্বিক প্রকৃতির মানুষ রাজস তামস সাধন করিলে, তাহার সাত্বিক উপাদান পরিবর্তিত হইয়া রাজস তামসে পরিণত হয়। সাধন অনুযায়ী আমাদের শারীরিক ও ঐন্দ্রিয়িক সূক্ষ্ম উপাদানগুলিরও পরিবর্তন সাধিত হয়। বাহার উপাদান সাত্বিক প্রকৃতির—তাহার দেবপ্রকৃতি; বাহার উপাদান রাজস প্রকৃতির—তাহার মানুষপ্রকৃতি; বাহার উপাদান তামস প্রকৃতির—তাহার পশুপ্রকৃতি। পশুপ্রকৃতি উন্নত হইয়া মানুষপ্রকৃতি হয় এবং মানুষপ্রকৃতি উন্নত হইয়া দেবপ্রকৃতি হয়; আবার দেবপ্রকৃতি অবনত হইয়া মানুষপ্রকৃতি হয় এবং মানুষ-

প্রকৃতি অবনত হইয়া পশুপ্রকৃতি হয়। মানুষের মধ্যে তিন রকম মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়,—(১) দেব-মানুষ, (২) মানুষ-মানুষ ও (৩) পশু-মানুষ। পশুমানুষেরা অত্যন্ত কঠোর সাধন করিলে তবে দেবমানুষ হইতে পারিবে। পশুমানুষদের আমরা রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি বলিয়া থাকি, ইহারা প্রায় সাধন করে না। দিব্যরাত্র বিষয়ভোগে ব্যস্ত। অষ্টাঙ্গযোগের সাধনে, শারীরিক ও ঐন্দ্রিয়িক হুম্ম উপাদানগুলি পরিবর্তিত হইয়া দেবপ্রকৃতিবিশিষ্ট হয়, তখন সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা দেবতাদিগের জায় হয় অর্থাৎ অগ্নিমা, লঘিমা, দূরদর্শন, দূরশ্রবণ প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ হয়। স্বাছাদের উপাদান পশু ও মানবপ্রকৃতির তাহাদের মধ্যেও এইসকল ক্ষমতা আছে—তবে অপ্রকাশিতভাবে। তপস্তার দ্বারা তাহাদের শরীর ও ইন্দ্রিয়ের মল অপনোদিত হইলে, তাহারা পশু ও মনুষ্যপ্রকৃতি হইতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া দেবপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং দেবতাদের গুণ ও ঐশ্বর্যেরও অধিকারী হয়। এইজন্য ঋষি বলিয়াছেন যে, তপস্তার দ্বারা অন্তর্দীক্ষয় হইলেই কায় ও ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধি হয়।

স্বাধ্যায়াদিক্তদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বাধ্যায় হইতে ইষ্টদেবতার সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

স্বাধ্যায় অর্থে ইষ্টমন্ত্রের জপ ও মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন। খুব দূরতর সহিত সাধন করিয়া যাও—কত কি দেখিতে পাইবে! দেব, ঋষি, সিদ্ধ, মুনি ও বোগীদিগের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে! ভূমি দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া স্বরূপের মধ্যে বসিয়া থাকিলেও, সেই ঘরের মধ্যেই তাঁহাদের আবির্ভাব হইবে! ভূমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে, তাঁহাদিগের কথা শুনিতে পাইবে এবং তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে।

পারিবে। তোমায় তীর্থক্ষেত্রে বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেবতা দর্শনের চেষ্টা করিতে হইবে না। এইরূপ ঘরের মধ্যে বসিয়া যে দেবদর্শন, তাহাই প্রকৃত দেবদর্শন। দেবদর্শনের উপযুক্ত ইঞ্জিয় না হইলে দেবদর্শন হয় না। পুরীর মন্দিরের মধ্যে জগন্নাথদর্শন হয়—তাহাদের, ষাঁহাদের ইঞ্জিয় পশু ও মনুষ্যপ্রকৃতি ত্যাগ করিয়া দেবপ্রকৃতির হইয়াছে। আর পশু ও মনুষ্যপ্রকৃতি লইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে গেলে জগন্নাথদর্শন হয় না। পশু ও মনুষ্যভাবের উপযোগী দ্রব্যই দর্শন হয়। বড়লোক হইলেই জগন্নাথদর্শন হয় না। শরীর ও ইঞ্জিয়কে দেবভাবে পরিণত করিতে পারিলেই ঘরের মধ্যে বসিয়াও জগন্নাথদর্শন হয়। খুব কাতর হইয়া, অতিব্যাকুলভাবে ঘরের খিল বন্ধ করিয়া চক্ষের জলে ধবের মেখে ভাসাইয়া দাও। তিনি না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু কাতর হইবে কে? যে পশু, বাহার ব্যবহার পশুবৎ, যে বিষয়-লম্পট—তাহার মনে সে কাতরতা আসিবে কেন? তাহাকে ধিক্! সে তীর্থদর্শন করিতে আসিয়া, ভগবানকে না দেখিয়া পরস্পর রূপ দর্শন করিতেছে ও অপরাপর সমুদয় ইঞ্জিয়কে পশুর ভোগে নিযুক্ত করিয়াছে! তাহার শরীর ও ইঞ্জিয়ার উপাদান পশুপ্রকৃতি ত্যাগ করিতে পারে নাই; স্ততরাং তীর্থে গমন করুক বা বেখানেই থাক, তাহার ভিতর হইতে সেই পশুপ্রকৃতিই প্রকাশ পাইবে। পশুর শরীর ও ইঞ্জিয় হইতে দেবতার গুণ প্রকাশিত হইতে পারে না। তাহার তীর্থগমন বৃথা। তীর্থস্থান তাহার আগমনে অপবিত্র ও কলুষিত হয়। বর্তমান-কালে বাহারা তীর্থদর্শন করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই এই প্রকৃতির। তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য ইহারা জানে না। ইহারা! ষায়—পাঁচটা জিনিস ক্রয় করিতে ও নানাপ্রকার লোক ওদৃষ্ট দর্শন করিতে। তাই বলি—তীর্থভ্রমণ করিতে হইবে না! নিজ ঘরে বসিয়া সমুদয় তীর্থের কাজ হইবে। তোমার শরীর ও ইঞ্জিয় দেবপ্রকৃতির হইলে,

তুমি বাঁহাকে ডাকিবে, সেই দেবতাই তোমার নিকট আসিবেন । খুব দৃঢ়তার সহিত সাধনে অগ্রসর হও । খুব জোর—খুব জোর—দিবাক্রমে ইষ্টমন্ত্রের জপ, ধ্যান, মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন ও সংস্কার কর এবং ফলকামনাবিহীন হইয়া সংস্কার্য কর—তোমার নিশ্চয়ই ইষ্টদেবতার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে । তাহাই হইলেই জীবন কৃতার্থ হইবে ।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাং ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধিসিদ্ধি হয় ।

ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে সর্বকর্মাৰ্পণ, ঈশ্বরে সর্বভাবার্পণ । সমুদয় কর্ম, সমুদয় ভাব ঈশ্বরে অৰ্পণ করিয়া, ফলকামনাশূন্য হইয়া তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হইবে । তদ্বাবে ভাবিত হইয়া, ঈশ্বরময়চিত্ত হইয়া যাইবে । ঈশ্বরে তন্ময়ভাব প্রাপ্ত হইলে, তোমার সমাধিসিদ্ধি হইবে ।

সঙ্গই আমাদের উন্নতি ও অবনতির কারণ । সর্বদা বাহার সঙ্গ করিব, তাহার ভাবে ভাবান্বিত হইব । সর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গ করিলে, তাঁহাতে আমাদের সমুদয় ভাব শিশাইয়া দিলে, আমরা ঐশ্বরিক ভাবে ভাবান্বিত হইব । স্থলবিষয়ের সঙ্গ করিলে, আমাদের মন স্থলবিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া, প্রবৃত্তিপথে ধাবিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইবে ; আবার স্থলবিষয়ের সঙ্গ করিলে, মন স্থলবিষয় ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ প্রবৃত্তিপথ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিবে ও উন্নতিলাভ করিবে । আমরা বর্তমান স্থল ত্যাগ করিয়া স্থল হইতে স্থলতর ও স্থলতম বিষয় ধ্যান করিব, ততই ক্রমশঃ আমাদের অধিকতর ও অধিকতম উন্নতি হইবে । ঈশ্বরতত্ত্ব সর্বোপেক্ষা স্থলতত্ত্ব, সুতরাং ঈশ্বরে সমুদয় ভাব অৰ্পণ কল্পিয়া তাঁহার ধ্যান করিতে পারিলে আমরা শীঘ্রই সমাধি প্রাপ্ত হইব । সমাধিসিদ্ধি

হইলে আমরা একস্থানে বসিয়া দেশদেশান্তরের সমুদয় সংবাদ প্রাপ্ত হইব। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমুদয় বিষয় জানিতে পারিব। সাধন করিতে করিতে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে সাধন বৃথা। দৃঢ়তার সহিত সাধন কর—কত অদ্ভুত অলৌকিক বিষয় দেখিতে পাইবে। ৬ জানিতে পারিবে—জগতের ইটকাঠ, বাগানবাড়ী বা টাকাকড়ি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ ও হয়। সাধন কর—রত্নপ্রাপ্ত হইবে, সুবর্ণখণ্ড পায়। তেলিয়া তুমি মাটির ঢেলা আঁচলে বাঁধিতেছ। তুমি অন্ধ, তাই মাটির ঢেলাকেই উচ্চসম্পদ মনে করিয়াছ। সাধন কর—তোমার চক্ষু উন্মীলিত হইবে, তখন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিবে। B. A. বা M. A. পাশ করিলে এ চক্ষু ফুটিবে না। বি-প্রদর্শিত সাধন ভিন্ন—এ চক্ষু ফুটিবে না। তুমি B. A. বা M. A. বতই পাশ কর না কেন—তুমি লক্ষপতি হও না কেন;—তুমি যে অন্ধ, সেই অন্ধই থাকিয়া যাইবে!

স্থিরস্থখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

স্থিরভাবে ও সুখে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উপবেশন করাকে আসন বলে।

আসনসিদ্ধ না হইলে ধারণা, ধ্যান, সমাধি কিছুই হইবে না। আসনসিদ্ধ হইলে, শরীর স্থির হয় এবং শরীর স্থির হইলে, চিত্ত স্থির হয়। ‘আবার চিত্ত স্থির হইলেও শরীর স্থির হয়, অতএব উভয় দিক্ হইতে সাধন করিবে। চিত্তস্থির করিবার জন্ত যোগের অন্যান্য অঙ্গ সাধন করিবে এবং শরীর স্থির করিবার জন্ত আসন অভ্যাস করিবে। চিত্তের সহিত শারীরিক কার্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। চিত্তে যে ভাবের উদয় হয়, শরীরে সেই ভাব প্রকাশ পায়। চিত্তে ক্রোধের উদয় হইলে শরীরের একপ্রকার সংস্থান হয় এবং ক্রমার উদয় হইলে

অন্যপ্রকার সংস্থান হয়, স্তূতরাং চিত্তের ভাবানুযায়ী শরীরের সংস্থানের পরিবর্তন হয়। আবার শরীরের বিশেষ বিশেষ সংস্থান অর্থাৎ আসন অভ্যস্ত হইলে, আমাদের চিত্তের ভাব পরিবর্তিত হয়। শরীরের বেঁবে প্রকার সংস্থান অভ্যস্ত হইলে চিত্তে উচ্চ ভাবের উদয় হয়, তাহাই যোগসম্পর্কীয় আসন। যোগের অনুকূল আসনে অভ্যস্ত হইলে চিত্তে নীচ ভাবের উদয় হয় না, পরন্তু শুদ্ধভাবের স্ফূরণ হয়। এইজন্ত শরীরের স্থিরতা চিত্তস্থিরতার সাহায্য করে এবং চিত্ত স্থির করিলে শরীর স্থিরতার সাহায্য হয়। চিত্ত স্থির করিতে পারিলে প্রাণবায়ুও স্থির হয় এবং আপনা আপনি কুস্তক হয়।

আসন দুই প্রকার। (১) বাহ্যর উপর আমরা উপবেশন করি এবং (২) দেহকে বেক্রপভাবে উপবেশন করাই। প্রথমে কুশাসন, তাহার উপর মৃগচর্ম ও তাহার উপর কোমল কার্পাসনির্মিত বস্ত্র বিছাইলে উত্তম আসন হয়। নিরাসনে বসিয়া সাধনার কোন কার্য্য করিতে নাই। মাটির উপর শয়ন বা উপবেশন করিলে, পৃথিবী আমাদের শক্তি হরণ করেন। স্তূতরাং বিনা আসনে কোন ধর্মকার্য্য করিবে না। আসনে উপবেশন করিলে পার্থিব আকর্ষণ আর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় আসন—এই দেহকে কৌশলবিশেষে সংস্থাপন। দেহসম্বন্ধে বহুপ্রকার আসন আছে। বেক্রপ আসন অভ্যস্ত হইলে তাহার শরীর নিশ্চল হয় ও সুখবোধ হয়, সেইরূপ আসনই তাহার পক্ষে হিতকর। অধিকাংশ সাধকের পক্ষে মুস্তপদ্মাসন খুব ভাল। এই আসন বৃদ্ধ বয়স হইতে অভ্যাস হয়, ততই ভাল। অধিক বয়সে আসন অভ্যাস হয় না, কারণ তখন পায়ে হাড় মোটা হইয়া যায় ও হাঁটু মুড়িতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়। যে কোন আসনই কর না কেন—যেকোনও ঠিক সোজাভাবে রাখিয়া উপবেশন করিতে ইহবে। এই যেকোনওর মধ্যে সুষুম্না নাড়ী আছে। এই নাড়ীপথ

দিয়া শক্তি উর্দ্ধে উঠে। এই মেরুপুণ্ড গুহবার হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকের নিম্নভাগে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই গুহবারের নিকট হইতে কুণ্ডলিনী শক্তি উর্দ্ধে উঠিয়া মস্তকের মধ্যে সহস্রার পর্য্যন্ত যায়। সাধক সাধনদ্বারা যতই উন্নতিলাভ করিবেন, এই শক্তি ততই উর্দ্ধে উঠিবে। চিত্ত যত-পরিষ্কার ও স্থির হইবে—এই শক্তি তত উর্দ্ধে উঠিবে। বিষয়াসক্তি কমিয়া বৈরাগ্য যতই বর্দ্ধিত হইবে, এই শক্তি ততই উর্দ্ধে উঠিবে। যাহার শক্তি যত উর্দ্ধে উঠিয়াছে, সে তত উন্নতলাভ করিয়াছে। মেরুপুণ্ড সোজা থাকিলে, সুষুমাও সোজা থাকে, বাঁকিয়া থাকিলে সুষুমাও বাঁকিয়া যায়। যাহারা সর্বদা পিঠ কুঁজা করিয়া বসে, তাহাদের শিরদাঁড়া বাঁকিয়া যায়। পিঠ কুঁজা করিয়া বসিয়া লেখাপড়া করা ভাল নয়। ছেলেদের শিরদাঁড়া বড় কোমল। ছোট ছোট ছেলেদের শিরদাঁড়া যাহাতে বাঁকিয়া না যায়, সে বিষয় সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে। ছেলের ছয় মাস বয়স হইতে না হইতে, অনেকে ছেলেকে বসাইবার জন্ত চেষ্টা করে। ইহাতে তাহাদের সেই কোমল শিরদাঁড়া বাঁকিয়া যায় এবং চিরকালের জন্ত তাহারা কষ্টভোগ করে। অতি অল্পবয়স্ক কচি কচি ছেলেদের অনেকে কোলে করিয়া লইয়া বেড়ায় ইহাও অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। ছেলেদের শিরদাঁড়া শক্ত না হইলে, আমোদ করিবার জন্ত তাহাদিগকে লইয়া এরূপ অভ্যাস করাইও না। অসময়ে এইরূপ কদভ্যাসের কুফল তাহারা যাবজ্জীবন ভোগ করে। এই কদভ্যাসের জন্ত ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারা ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কঠিন পীড়াগ্রস্ত হয়, এমন কি ইহার ফলে পক্ষাঘাত পর্য্যন্তও হয়। নল সোজা থাকিলে যেমন তাহার মধ্য দিয়া জল সহজে যাতায়াত করিতে পারে, সেইরূপ সুষুমা সোজা থাকিলে শক্তি তাহার মধ্যে সহজে যাতায়াত করিতে পারে। যাহাদের সুষুমা বক্র তাহারা উচ্চ ভাবনা বা উচ্চ ধারণা করিতে পারে না—তাহাদের সমাধি হয় না।

সুস্থতা বত সোজা থাকিবে, উচ্চ ধারণা ও সমাধির তত সুবিধা হইবে। সেইজন্ত আসন করিতে বসিয়া মেরুদণ্ড সোজা রাখিবে। পদ্মাসন করিতে হইলে, বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ রাখিয়া মেরুদণ্ডকে সরলভাবে রাখিয়া উপবেশন করিবে। এক চরণ উরুর উপরে ও অপর চরণ উরুর নিম্নে রাখিলে বীরাसन হয়। সর্বপ্রকার আসন বর্ণনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। যাহাদের কৌতুহল হইবে, তাহারা অত্র গ্রন্থ দেখিয়া লইবে। তবে গুরু উপদেশানুযায়ী এইসকল বিষয় শিক্ষা করা খুব ভাল। আসনসিদ্ধ হইলে, দেহ স্থির হয়। দেহ স্থির হইলে, চিত্ত স্থির হয়। প্রথম প্রথম অভ্যাসে বড় কষ্টবোধ হয়—পরে অভ্যস্ত হইলে সুখানুভব হয়। যাহারা সর্বদা হাত পা নাড়ায় এবং চঞ্চল, তাহাদের শীঘ্র আসন অভ্যাস হয় না। আসনে বসিয়া ইষ্টধ্যান করিলে, আসন শীঘ্র ও সহজে অভ্যাস হয়। যেমন আসন অভ্যস্ত হইয়া দেহ স্থির হইলে চিত্ত স্থির হয়, তেমনই চিত্ত স্থির অভ্যাস করিলে দেহও স্থির হয়।

• প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

প্রযত্নশৈথিল্য ও অনন্তসমাপত্তিবারা আসনসিদ্ধ হয়।

প্রযত্নশৈথিল্য অর্থাৎ আমাদের শরীরের স্বাভাবিক চেষ্টাদির শিথিলতা অর্থাৎ শরীরকে মড়ার মত অবশভাবে রাখা। আসন করিতে বসিয়া হাত, পা এইপ্রকারে অবশভাবে ছাড়িয়া দিবে ও তৎসঙ্গে ইষ্টাদি কোন অনন্ত বিষয়ের ধ্যান করিবে। এইপ্রকার করিলে শীঘ্র আসনসিদ্ধি হয়। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ শরীর লব্ধবোধ হইবে ও অবশেষে শূন্যবৎ বোধ হইবে। সাধক যেন শরীর মনে, সাধক যেন অনন্ত আকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন—এইরূপ বোধ হইবে।

ততো দ্বন্দ্বানভিষাতঃ ॥ ৪৮ ॥

আসন জয় হইলে শীতোষ্ণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি দ্বন্দ্বের দ্বারা চিত্ত আর অভিভূত হয় না ।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যগতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

আসনজয় হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের যে গতিবিচ্ছেদ হয়, তাহা প্রাণায়াম ।

প্রাণায়াম = প্রাণের আয়াম অর্থাৎ প্রাণশক্তি বিরাম বা বিশ্রাম । প্রাণশক্তির কার্য্য দিবারাত্র চলিতেছে । এই প্রাণশক্তিকে বিশ্রাম দান করাই প্রাণায়াম । আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্ব্বদা কার্য্য করিলে, সর্ব্বদা চঞ্চল থাকিলে, আমাদের দুঃখের কারণ হয় । এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কার্য্য হইতে বিশ্রাম পাইলে আমাদের সুখ হয় । যতক্ষণ শরীর চঞ্চল থাকে, ততক্ষণ চিত্তও চঞ্চল থাকে । শরীর স্থির হইলে চিত্তও স্থির হয় । যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকে, ততক্ষণ চিত্তও চঞ্চল থাকে, প্রাণ স্থির করিলে চিত্তও স্থির হয় । চিত্তস্থিরতাই আমাদের সাধনের উদ্দেশ্য । ধ্যানের দ্বারা চিত্ত প্রধানতঃ স্থির থাকে । শরীরের স্থিরতা দ্বারা ও প্রাণের স্থিরতা দ্বারা চিত্তস্থিরতার সাহায্য হয় । শরীর ও প্রাণের স্থিরতায় সহিত চিত্তস্থিরতার নিকটসম্বন্ধ । এইজন্ত একটীর স্থিরতা, অপর দুইটীর স্থিরতার সাহায্য করে । শরীর ও চিত্ত স্থির করিতে অভ্যাস করিলে প্রাণ আপনিই স্থির হইয়া আসে । আসন ও চিত্ত সম্যক স্থির হইলে প্রাণের গতির বিচ্ছেদ হয় অর্থাৎ অনবরত ২৪ ঘণ্টা প্রাণের যে গতি হইতেছিল, তাহার বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিরাম হয়; —অনবরত আমাদের যে শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য চলিতেছিল, এক্ষণে

সেই শ্বাসপ্রশ্বাস অনবরত হয় না। মধ্যে মধ্যে তাহাদের কার্য বন্ধ হয়। সাধারণ অবস্থায় আমরা দিব্যরাত্র শ্বাসপ্রশ্বাস লইয়া থাকি, কিন্তু সন্ধ্যাকেরা শ্বাস প্রশ্বাস এবং অধিকন্তু কুস্তক লইয়া থাকেন। প্রাণের বিব্রাম হইলেই কুস্তক হয়। কুস্তক হইলে চিত্ত স্থির হয়। আবার চিত্ত স্থির হইলে কুস্তক হয়। চিত্ত স্থির করিয়া কুস্তক হয়, আবার কুস্তক করিয়াও চিত্ত স্থির হয়। চিত্ত স্থির করা কার্যটা আভ্যন্তর সাধনা, আর বাহিরে নাক টিপিয়া বায়ু স্থির করা কার্যটা বাহিরের সাধনা। অনেকে চিত্ত স্থির না করিয়া—বাহিরে নাক টিপিয়া কুস্তক সাধনা করিয়া তাহাদের সাধনার প্রকৃষ্ট ফল হয় না। চিত্তক্লান্ত হইয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকে, আর চিত্তের এইরূপ ক্লান্ত অবস্থায় সাধক নাক টিপিয়া কুস্তক অভ্যাস করিতে থাকে; ইহাতে নানা প্রকার হারারোগ্য পীড়ার সৃষ্টি হয়। ইহাতে অনেকে হৃৎপিণ্ডপীড়া ভোগ করে—অনেকে আবার উন্মাদ হয়। অনেক অশিক্ষিত ও হিতাহিতবিচারশূন্য গুরু গনদিকারী শিষ্যকে প্রাণায়ামের উপদেশ দিয়া, তাহার ইহকালের সুখশান্তি নষ্ট করিয়াছে। এরূপ দুষ্টান্ত আমি অনেকস্থলে দেখিয়াছি। এরূপ অনেক হৃৎপিণ্ডপীড়াগ্রস্ত ও উন্মাদ রোগী আমার কাছে চিকিৎসার্থ আসিয়াছে। প্রাণায়াম ছেলেখেলার জিনিস নহে। পুস্তক পাঠ করিয়া বা অশিক্ষিত গুরুর নিকট প্রাণায়াম শিক্ষা করিও না—উৎসন্ন বাইবে। পরকালের কিছুই হইবে না অধিকন্তু ইহকালের অবশিষ্ট জীবন হাঁপানি ও বুক ধড়ফড়ানি লইয়া দিব্যরাত্র ব্যতিব্যস্ত হইবে। অধিকাংশ কুলগুরু এবং সন্ন্যাসবেশধারী ভণ্ড গুরু প্রাণায়াম বিষয়ে কিছুই জানে না। শিষ্যের অর্থশোষণ করিবার জন্ত ইহারা শিষ্যদিগকে প্রাণায়াম শিক্ষা দেয়। ইহারা কেবল ৪ বার পুরক, ১৬ বার কুস্তক ও ৮ বার রেচকের কথামাত্র জানে—আর কিছুই জানে না। প্রাণায়াম কাহাকে বলে? ইহার

উদ্দেশ্যই বা কি? প্রাণায়ামকালে কোন কোন শরীর বস্ত্রে কি কি প্রকার কার্য্য হয়? প্রাণায়ামের দ্বারা শরীর বা মনের উপর কিরূপ ক্রিয়া হয়?—এইসকল ভণ্ড তপস্বী কিছুই জানে না। এইসকল প্রভারকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা বড়ই দুষ্কর। ইহারা গুরুব্রহ্ম অপেক্ষা জীলোকের অধিক অনিষ্টসাধন করে, কারণ জীলোকেরা প্রায়ই দুর্বলহৃদয়া এবং অত্যন্ত ভক্তিমতী। পুস্তক পাঠ করিয়া বা অশিক্ষিত গুরুর নিকট হইতে প্রাণায়াম শিক্ষা করিবে না।

প্রাণশক্তিকে সংযত করার নাম প্রাণায়াম। আনাদিগের প্রাণশক্তি অসংযত। প্রাণশক্তিকে সচরাচর প্রাণবায়ু বলে। যে বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত প্রবাহিত হয়, তাহা প্রাণবায়ু বা প্রাণশক্তি নহে। যে বায়ু নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাহা সাধারণ বায়ু, তবে প্রাণশক্তি কি এই বায়ুর মধ্যে নিহিত আছে?—না, তাহাও নহে। প্রাণশক্তি আমাদের শরীরের মধ্যে আছে। সাধারণ লোকে এষ্ট বায়ুকেই প্রাণশক্তি মনে করে। প্রাণশক্তি দ্বারা আমাদের বক্ষঃস্থল (কুস্কুস্) প্রসারিত হইলে, বাহিরের বায়ু নাসিকা দিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করে এবং বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত হইলে ভিতরকার বায়ু নাসিকা দিয়া বাহির হইয়া যায়। যেমন কামারের হাপোরের ভিতর বায়ু প্রবেশ করে আবার তাহা হইতে নির্গত হয়, যেমন হারমোনিয়ামের মধ্যে এক পথ দিয়া বায়ু প্রবেশ করে আবার স্বরযন্ত্র পথ দিয়া বাহির হয়, তেমনি আমাদের বক্ষঃস্থলে বায়ু প্রবেশ করিতেছে ও বাহির হইতেছে। বক্ষঃস্থলের কতকগুলি মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণে, বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে; স্তূতরাং বলিতে হইবে যে, এই সকল মাংসপেশী শ্বাসপ্রশ্বাসের কর্তা; কিন্তু এই সকল মাংসপেশীও আবার শ্বাসপ্রশ্বাসের কর্তা নহে। এই সকল মাংসপেশী যে সকল

স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে—সেই সকল স্নায়ুর জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইবে না। এই সকল স্নায়ু কাটিয়া দিয়া—যদি ঐ মাংসপেশীর সহিত সম্বন্ধবিহীন করা যায়, তাহা হইলে, ঐ সকল মাংসপেশীর আর কোন ক্ষমতা থাকে না এবং বক্ষঃস্থলও সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয় না, সুতরাং শ্বাসপ্রশ্বাসও বন্ধ হইয়া যায়।* আবার ঐ সকল স্নায়ু মেডুলা অবলঙ্গেটা (Medulla oblongata) নামক স্নায়ুগুচ্ছবিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং মেডুলাই উহাদের কর্তা। এই মেডুলা হইতে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি কোন ~~কোন~~ মেডুলার কোন বিকার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, শ্বাসপ্রশ্বাসেরও বিকার উপস্থিত হয়। মেরুদণ্ডের মধ্যে সে মজ্জা আছে তাহাকে 'কশেরুকা মজ্জা (Spinal Cord) বলে এবং মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক (Brain) আছে। এই মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জার সহিত যে স্থলে মিলন হইয়াছে, সেই স্থানের নিকট মেডুলা অবলঙ্গেটা অবস্থিত। এই স্থানটা ঠিক মাথার নিম্নে ও ঘাড়ের পশ্চাদিকে। এই মেডুলাও শ্বাস প্রশ্বাসের হর্তা কর্তা নহে। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ কেন্দ্র অংশ এই মেডুলার কার্যের উপর কর্তৃত্ব করে, সুতরাং মস্তিষ্কের সেই অংশটী শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার হর্তা কর্তা বিধাতা। মস্তিষ্কের সেই অংশটী প্রাণশক্তির বাস। প্রাণশক্তি সেইস্থানে বসবাস করিয়া আমাদের সমুদয় শারীর বস্তু পরিচালিত করিতেছে। প্রাণশক্তি এক, কেবল বিভিন্ন কার্য্যানুযায়ী, ইহাকে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রাণশক্তিই দর্শন-শক্তি, এই প্রাণশক্তিই শ্রবণশক্তি, এই প্রাণশক্তিই স্পর্শশক্তি, এই প্রাণশক্তিই স্পর্শশক্তি। এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই পাচনী জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। এই প্রাণশক্তি দ্বারাই পাচনী কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও

উপস্থ কার্য করিতে সমর্থ হয়। এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই আমাদের ভুক্ত পদার্থের পরিপাক হয়। এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই সেই পরিপাক ভুক্ত অন্ন হইতে রক্ত প্রস্তুত হয়। এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই বিষ্ঠা, মূত্র ও ঘর্ম্মাদি মল শরীর হইতে নিঃসৃত হয়। এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই বহুত পিত্তরস প্রস্তুত করে এবং মূত্রবস্ত্র মূত্র প্রস্তুত করে। আমাদের শরীরের বাবতীয় কার্য এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের দশটী ইন্দ্রিয় ও মন অসংবতভাবে কার্য করিতেছে। সাধন করিয়া ইহাদের সংবত না করিলে চিত্ত স্থির হয় না। এই জন্ত সমুদয় শরীরকে সংবত করিতে হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ; হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয়কে সংবত করিতে হয়। মনকে সংবত করিতে হয় এবং প্রাণকেও সংবত করিতে হয়। প্রাণের এই মূল ও আদি বাসস্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ অংশ বিশেষ। সেই অংশটির নাম চিত্ত। চিত্ত মস্তিষ্কের ধূসর অংশের (Grey Matter) মধ্যে স্থলভাবে নিহিত আছে। চিত্ত সংবত করিলে শরীরের সমুদয় কার্যেরই সংঘম করা হয়। আমরা ধ্যানদ্বারা অভ্যন্তরের চিত্ত সংবত করি এবং বাহিরের চেষ্টা দ্বারা বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলিকেও সংবত করি। এইরূপ ভিতর হইতে এবং বাহির হইতে—দুই দিক্ হইতে সংঘম করিলে, আমরা শীঘ্র সফলতা লাভ করি। যেমন একটা বৃক্ষের মূলদেশ কর্তন করিলে সমুদয় বৃক্ষটিকে ধ্বংস করা যায়, সেইরূপ চিত্ত পূর্ণভাবে সংবত হইলে আমাদের শরীরের সমুদয় কার্য সংঘত হয়। যেমন একটা বৃহৎ বৃক্ষের শাখাগুলি অগ্রে কর্তন করিয়া বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিলে, সেই বৃক্ষটিকে সহজে ধ্বংস করা যায় ; সেইরূপ প্রাণশক্তির শাখাশাখা ইন্দ্রিয়দিগকে সংবত করিয়া চিত্ত সংঘম করিলে আমাদের উদ্দেশ্য শীঘ্র ও সহজে সিদ্ধ হয়। বাহিরের দিকে

ইন্দ্রিয়াদির সংযম এবং ভিতরে চিত্তসংযম, এই উভয় সংযম এক সঙ্গেই করিতে হয়। শুদ্ধ বাহিরের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম করিয়া সেই সঙ্গে চিত্ত সংযত না করিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বরং চিত্তসংযম করিয়া—বাহিরের ইন্দ্রিয়াদি সংযত না করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু বাহিরের ইন্দ্রিয়াদির সংযম করিয়া চিত্ত-সংযম না করিলে কোনও ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। চিত্তসংযম বা চিত্ত-স্থিরতাই সাধনার প্রধান লক্ষ্য। এইরূপ প্রাণশক্তির সংযমকে প্রাণা-গ্রাম বুলে। প্রাণশক্তি সংযত হইলে, প্রাণশক্তির উপর আমাদের আধিপত্য চলে। ~~আমরা~~ প্রাণশক্তিকে আমাদের আবশ্যকানুযায়ী চালাইতে পারি। এই প্রাণশক্তির কার্যবিচ্ছেদ করিতে পারিলেই স্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হয়, কারণ স্বাসপ্রশ্বাস এই প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করিতেছে।

নাসিকার ভিতর দিয়া স্বাসবায়ু গ্রহণকে “পূরক”, ত্যাগকে “রেচক” এবং ইহাদের গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ পূরকের পর রেচক না করিয়া নিশ্বাস বন্ধ করাকে, অথবা রেচকের পর পূরক না করিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রাখাকে “কুস্তক” বলে। একটা “পূরকান্ত কুস্তক”, অপরটা “রেচকান্ত কুস্তক”। এই কুস্তককে গতিবিচ্ছেদ বলে।

বাহিরে যেমন স্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করিতে হয়, অভ্যন্তরেও সেইরূপ চিত্তের গতিবিচ্ছেদ করিতে হয়। চিত্তের গতিবিচ্ছেদ কাহাকে বলে? চিত্ত সর্বদা চঞ্চল। চিত্তের সেই চঞ্চলতাই চিত্তের গতি। যেমন স্বাসপ্রশ্বাস স্থির হইলে প্রাণশক্তির গতিবিচ্ছেদ হয়, সেইরূপ চিত্তচঞ্চলতা দূর হইয়া চিত্ত স্থির হইলেই চিত্তের গতিবিচ্ছেদ হয়। চিত্ত-স্থিরতাই চিত্তের গতিবিচ্ছেদ। সুতরাং যে সময় কুস্তক হইবে, অভ্য-ন্তরেও যেন সেই সময়ে চিত্ত সম্পূর্ণ স্থির থাকে। এই প্রাণশক্তিই চিত্তকে চঞ্চল করে; সুতরাং চিত্ত স্থির করাও বা, প্রাণশক্তি স্থির

করাও তাই । বাহিরে কুস্তকদ্বারা প্রাণশক্তি স্থির করা যায় এবং ভিতরে চিত্ত স্থির করিয়া ঐ প্রাণশক্তিকে স্থির করিতে হয় । জ্যোতি প্রভৃতি ধ্যানের বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখিতে হইবে অথবা চিত্তকে একেবারে শূন্যবৎ রাখিতে হইবে । কুস্তকের সময় যদি চিত্তে চঞ্চলতা থাকে অর্থাৎ চিত্ত নানাদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া চিত্তকে আক্রমণ করে, তাহাহইলে, কোন সফল হইবে না, বরং তাহাতে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা । এইজন্ত বাহিরেও যেমন কুস্তক করিবে, অভ্যস্তরেও সেইরূপ চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির রাখিবে । তাহাহইলেই যোগাস্ত্র প্রাণায়াম হইল । প্রাণশক্তিকে উভয়দিক হইতে স্থির করিতে হইবে । এইজন্ত প্রথমতঃ আসন স্থির করিতে হয়, তাহাহইলে, শরীর স্থির হয়, তৎপরে ধ্যান অভ্যাসদ্বারা মনস্থির করিতে হয় । শরীর ও মন স্থির করিয়া তৎপরে কুস্তক অভ্যাস করিতে হয় । শরীর ও মন স্থির না করিয়া কুস্তক অভ্যাস করিলে অনিষ্ট হয় । মনের চাঞ্চল্যবশত কখনও কুস্তক অভ্যাস করিও না । সাধারণ লোকে এই বিষয়ে বড়ই ভুল করে । তাহারা মনে করে, যে কোন উপায়ে কুস্তক করিয়া অনেকক্ষণ থাকিতে পারিলেই সর্বসিদ্ধি হইবে ; কিন্তু চিত্তস্থির না করিয়া কুস্তক করিলে অনিষ্ট হয় । এইকারণে যাহারা সংসারী এবং বিবরী, যাহাদের চিত্ত নানাপ্রকার বিষয় চিন্তায় বিব্রত থাকে, তাহাদের কুস্তক করা উচিত নহে । যাহারা লোকের নিকট বাহ্যদরী পাইবার জন্ত কুস্তক শিক্ষা করে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র ; তাহারা তাহা ইচ্ছা করুক, কিন্তু যাহারা ত্রিতাপে তাপিত হইয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, বিষয়ে আসক্তিহীন হইয়াছেন, যাহাদের চিত্ত নানাপ্রকার ভোগবিলাসের জন্ত দৌড়াদৌড়ি করে না, তাহাদের চিত্তস্থির করা কঠিন নয় । এই প্রকার সাধকেরা চিত্ত স্থির রাখিয়া কুস্তক অভ্যাস করিলে প্রভূত সফল প্রাপ্ত হন ।

প্রথম সাধকের পক্ষে আসন করিবার সহিত “নাড়ীশুদ্ধি” করিতে হয়। নাড়ীশুদ্ধি কাকে বলে? আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে তিনটী নাড়ী আছে,—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। ইহারা আধ্যাত্মিক নাড়ী। আধিভৌতিক নাড়ী নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আধিভৌতিক লইয়া ব্যবহার করিতেছে। আধিভৌতিক তত্ত্ব স্থূলতত্ত্ব। আধিভৌতিক জ্ঞান আধিভৌতিক বস্ত্রসাহায্যে হয়। আধিভৌতিক বস্ত্রসাহায্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় না। আধ্যাত্মিক বস্ত্রসাহায্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়। আধিভৌতিক বস্ত্রসাহায্যে স্থূলের জ্ঞান হয়, সূক্ষ্মের জ্ঞান হয় না। আধ্যাত্মিক বস্ত্রসাহায্যে সূক্ষ্মের জ্ঞান হয়। আধ্যাত্মিক বস্ত্র ব্যতীত সূক্ষ্মজ্ঞান হইতে পারে না। আধিভৌতিক উপকরণে আধ্যাত্মিক বস্ত্র প্রস্তুত করা যায় না। এই আধ্যাত্মিক বস্ত্র যোগসাহায্যে আধ্যাত্মিক দেশে করিতে হয়। এই আধ্যাত্মিক বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে হয়। অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিলে, এই আধ্যাত্মিক বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বস্ত্রের অপর নাম করণ বা ইন্দ্রিয়, এই আভ্যন্তরিক বস্ত্রের নাম অন্তঃকরণ। আমাদের বাহিরের পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থূল উপাদান দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, এইজন্ত তাহাদের দ্বারা স্থূলবস্তুবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে। চক্ষুরা স্থূলরূপের জ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু তদ্বারা সূক্ষ্মরূপ বা রূপতন্মাত্রের জ্ঞান হয় না। কর্ণদ্বারা স্থূলশব্দের জ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু তদ্বারা সূক্ষ্মশব্দ বা শব্দতন্মাত্রের জ্ঞান হয় না। নাসিকাদ্বারা স্থূলগন্ধের জ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু তদ্বারা সূক্ষ্মগন্ধ বা গন্ধতন্মাত্রের জ্ঞান হয় না। জিহ্বা দ্বারা স্থূলরসজ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু তদ্বারা সূক্ষ্মরস বা রসতন্মাত্রের জ্ঞান হয় না। স্তন চক্ষু ও কর্ণাদি দ্বারা স্থূল রূপ ও শব্দাদির জ্ঞান হয়। সূক্ষ্ম রূপ ও শব্দাদির জ্ঞান হইতে হইলে সূক্ষ্ম চক্ষু ও কর্ণাদি আবশ্যক। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শকে বিষয় বলে। টাকাকড়ি, ঘরবাড়ীকে.

বিষয় বলে না । বাহিরে যে সকল দ্রব্য আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের এক অংশ দেখিতে পাই, শুদ্ধ তাহাদের রূপাংশ দেখিতে পাই—চক্ষুদ্বারা শুদ্ধ তাহাদের রূপভাগ গ্রহণ হয় । স্থূলচক্ষু শুদ্ধ তাহাদের স্থূলরূপ গ্রহণ করিতে পারে । চক্ষুদ্বারা শব্দ, স্পর্শ বা রসাদি অপর জ্ঞান হয় না । মনে কর তুমি একটি সন্দেশ দেখিলে, চক্ষুদ্বারা তোমার সেই সন্দেশের রূপভাগমাত্রের জ্ঞান হইল, কিন্তু শব্দ বা স্পর্শাদি অপর জ্ঞান হইল না । পরে তুমি সন্দেশটী স্পর্শ করিলে, তোমার স্পর্শজ্ঞান হইল । পরে তুমি সন্দেশটী নাসিকা দ্বারা আত্মাণ করিলে তোমার গন্ধজ্ঞান হইল । পরে তুমি সন্দেশটী জিহ্বায় সংলগ্ন করিলে তোমার রসজ্ঞান হইল । এই প্রকারে তুমি পাঁচটি স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে—সেই সন্দেশটার পাঁচটি স্থূল জ্ঞানমাত্র প্রাপ্ত হইলে । ইহাতে দ্রব্যটির সব জানা হইল না—দ্রব্যটির সূক্ষ্ম অংশ জানা হইল না ; স্তত্রাং দ্রব্যটির পূর্ণজ্ঞান হইল না । প্রত্যেক দ্রব্যের সূক্ষ্মজ্ঞানই প্রধান জ্ঞান—সূক্ষ্মজ্ঞানই সত্যজ্ঞান । স্থূলজ্ঞান, সত্যজ্ঞান নহে । স্থূলজ্ঞান—ব্রাস্তিজ্ঞান ; সূক্ষ্মজ্ঞানই দ্রব্যটির মূল অবস্থার বা প্রকৃত আদিম অবস্থার জ্ঞান, আর স্থূলজ্ঞান কেবল সেই দ্রব্যটির পরিণামজ্ঞান । দ্রব্য পরিণাম প্রাপ্ত হইলে বিকৃত হয় । দ্রব্যের বিকৃতজ্ঞান—সত্যজ্ঞান নহে । তাহা বিকৃত বা অসত্য জ্ঞান । জলজ্ঞান—মিথ্যাজ্ঞান । জল কতিপয় গ্যাসের (Gas) মিলনের পরিণাম মাত্র । গ্যাসের জ্ঞানই সত্যজ্ঞান । আমরা বাহ্য স্থূল ইন্দ্রিয়সাহায্যে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হই, তাহা সত্যজ্ঞান নহে, তাহা মিথ্যাজ্ঞান । তাহা মূল দ্রব্যের মিলনজাত পরিণামজ্ঞান । যোগীরা তাহাদিগের সূক্ষ্মদর্শনদ্বারা দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পান । এই সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি লাভ করিতে হইলে, অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে হয় । আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধাদির অণুক্ষিয় হইলেই—আমাদের সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি জন্মে ।

প্রাণায়ামের পূর্বে নাড়ীশুদ্ধি করিতে হয়। ইচ্ছাদি স্কন্ধ নাড়ীর শুদ্ধিই নাড়ীশুদ্ধি। মেরুদণ্ডের মধ্যে এই সব নাড়ী আছে। যখন আশ্রয় অভ্যাস করিবে, সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীশুদ্ধি করিবে। আসনে নিয়মমত উপবেশন করিয়া, প্রথমতঃ দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকাদ্বারা যথাশক্তি বায়ু টানিয়া লইবে। বতটা বেশী বায়ু টানিয়া লইতে পারি, ততই ভাল। তবে জোর করিয়া অত্যন্ত অধিক টানিতে বাইও না, তাহাতে অসুখ হইবে; সেইজন্য বলিলাম “যথাশক্তি” টানিবে। টানিয়া লইয়াই তৎক্ষণাৎ বাম নাসিকা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা তাহা যথাশক্তি রেচন করিবে। পূরক করিয়া অব্যবহিত পরেই রেচক করিবে, মধ্যে কুস্তক করিবে না। রেচক শেষ হইবার পর, তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা পূরক করিবে এবং বাম নাসিকাদ্বারা রেচক করিবে। এইপ্রকার প্রত্যহ সহজে যতক্ষণ পার করিবে। পূরক ও রেচকের সময় বায়ু ধীরে ধীরে টানিবে ও ধীরে ধীরে ফেলিবে; যেন নাসিকারন্ধ্রের সম্মুখে তুলি ধরিলে, তাহা না নড়ে। আর বায়ু হঠাৎ একটানে তুলিবে না বা একটানে ফেলিবে না। তুলিবার ও ফেলিবার সময় তালে তালে তুলিবে ও ফেলিবে। এইরূপ নাড়ীশুদ্ধির সময় অথ কিছু চিন্তা করিবে না। শ্বাসপ্রশ্বাসে মন লাগাইয়া রাখিবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের উপরেই চিন্তকে বসাইয়া রাখিবে। এইরূপে নাড়ীশুদ্ধি বহুদিন অভ্যাস করিলে আসন জগ্ন হয়, শরীর লঘু হয়, তমোভাব কাটিয়া যায়, মনে আনন্দ হয়, উচ্চ বিবরণ চিন্তা ও ধারণা করিবার শক্তি আসে ও অগাধ নানাপ্রকার উপকার হয়—বাহ্য সাধনকালে জানিতে পারিবে। ইহাতে ফুসফুসের বলবৃদ্ধি হয় এবং ফুসফুস যন্ত্র প্রাণায়াম করিবার যোগ্যতা লাভ করে। নাড়ীশুদ্ধি সাধন করিবার সময়ে এই কয়টা বিষয় স্মরণ রাখিবে। (১) পূর্ণব্রহ্মচর্য্য পালন করা চাই,

(২) সাস্বিক ও পরিমিত আহার চাই, (৩) নির্জ্ঞন ঘর চাই, (৪) গোপনে সাধন করা চাই, (৫) শরীরের কোন স্থানে জাঁটিয়া কাপড় পরা থাকিবে না, (৬) ঘরটা উত্তম, বায়ুসঞ্চালনযুক্ত, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই, (৭) উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিবে, (৮) ধীরে ধীরে বায়ু টানিবে ও ফেলিবে, (৯) তালে তালে বায়ু টানিবে ও ফেলিবে, (১০) যথাশক্তি টানিবে ও ফেলিবে, (১১) সেই সময় মনকে শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর একাগ্রভাবে রাখিবে, (১২) মনের মধ্যে বাহিরের কোনও চিন্তাকে স্থান দিবে না, (১৩) উদরमध्ये বেন মল বা দূষিত বায়ু না থাকে । ব্রহ্মচর্যাধীনেরা নাড়ীশুদ্ধি করিলে কঠিন পীড়াক্রান্ত হইবে । কুস্তক অভ্যাসের পূর্বে আসনস্থির, মনস্থির ও নাড়ীশুদ্ধি হইলে খুব ভাল হয় । আসনজয়, চিত্তস্থৈর্য্য ও প্রাণায়াম—এই 'তিনটীর পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে ।

বাহ্যভ্যাস্তরস্তত্ত্ববৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টৌ

দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

প্রাণায়াম,—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও তত্ত্ববৃত্তি । তাহারাও আবার দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয় ।

প্রশ্বাসপূর্ব্বক বাহিরে প্রাণবায়ু ধারণ করিবার নাম বাহ্যবৃত্তিক প্রাণায়াম । শ্বাসগ্রহণপূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু ধারণ করিবার নাম আভ্যন্তরবৃত্তিক প্রাণায়াম । নাড়ীশুদ্ধি উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে পর এই বাহ্যবৃত্তিক ও আভ্যন্তরবৃত্তিক প্রাণায়াম বহুদিন অভ্যাস করিবে । বাহ্যবৃত্তি ও আভ্যন্তরবৃত্তি বহুদিন অভ্যাস হইলে স্তম্ভবৃত্তি সহজ হইবে । শ্বাসপ্রশ্বাস না করিয়া কতক পুরিত ও কতক রেচিত অবস্থায়—কুসুমের কার্য্যরোধ কঁরার নাম স্তম্ভবৃত্তি । এই স্তম্ভবৃত্তি প্রথম প্রথম অল্প

সময়ব্যাপী হইবে; ক্রমশঃ সাধন সকলের পরিপক্বতার সহিত স্তম্ভবৃত্তিও বর্দ্ধিত হইবে। 'জোর করিয়া অত্যন্ত অধিককালব্যাপী স্তম্ভবৃত্তি করিতে যাইও না। দ্বিতলে উঠিতে হইলে, সিঁড়ির এক এক ধাপ করিয়া উঠিতে হয়। একেবারে লাফাইয়া উঠিতে গেলে অনিষ্ট হয়। সেইরূপ প্রত্যেক সাধনকার্য্য দৈর্ঘ্য ধরিয়া শাস্ত্রানুযায়ী করিয়া যাইবে। মনে রাখিবে, চিত্তস্থৈর্য্যই তোমার সকল সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্মুখে অনন্তকাল পড়িয়া আছে। এ জন্মে সিদ্ধি না হয় পরজন্মে হইবে। দেহ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে—সাধনের বল নাই—তাঁট বলিয়া হতাশ হইও না। এঁদেহে সব সাধন না হয়—যাহা হয়, তাহাই করিবে—পুনশ্চ উপযুক্ত দেহ ধারণ করিয়া আবার সাধন চলিবে। “আমরা কতবার দেহধারণ করিয়াছি এবং সে সমস্ত পূর্বদেহে কত অজ্ঞানের কার্য্য করিয়াছি—এবার নূতন দেহ পাইলে আর অজ্ঞানের কার্য্য করিব না”—মনে মনে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবেই হইবে। ভগবান্ শ্রীগীতায় বলিতেছেন, “ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ৰুতিঃ” একবার ভগবানের প্রকৃত ভক্ত হইয়া যাও—আর বিমষ্ট হইবে না। শুধু মুখে ভক্ত নয়—অন্তরে ভক্ত হও।

বাহ, আভ্যন্তর ও স্তম্ভ এই তিন প্রাণায়ামবৃত্তি দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়।

দেশ পরিদর্শন। দেশ দুইপ্রকার,—বাহ্যদেশ ও আভ্যন্তরদেশ; আভ্যন্তরদেশকে আধ্যাত্মিকদেশও বলে। স্বাভাবিক প্রবাসের সময় প্রবাস বায়ু প্রায় নাসিকার ১২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বাহিরে যায়। নাড়ীপুঙ্ক্তি করিতে করিতে এই প্রবাস বায়ু ক্রমশঃ ১২ অঙ্গুলি হইতে ১১ অঙ্গুলি, ক্রমশঃ ১০, ৯, ৮ অঙ্গুলি; এইরূপে সর্ব্বশেষে আর নাসিকার বাহিরে আসে না। নাসিকার ভিতরেই প্রবাস বায়ুর শেষ হয়। এইরূপে প্রবাস বায়ুর উপরে দৃষ্টি রাখিলে তাহাকে বাহ্যদেশ

পরিদর্শন বলে। 'আবার শ্বাস লইবার সময়, আমাদের শ্বাস বায়ু বক্ষঃস্থলকে পূর্ণ করে, তখন সেই বক্ষঃস্থলে জংপ্রদেশে অনুভব করিতে হয়—ইহাকে আধ্যাত্মিকদেশ পরিদর্শন বলে। এইরূপভাবে দেশ পরিদর্শন করিলে শ্বাসপ্রশ্বাস স্থল ও দীর্ঘ হয় ও স্তম্ভবৃত্তি সহজ হয়।

কাল পরিদর্শন। বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে যে কাল হির রাখা তাহাকে কাল পরিদর্শন বলে। পূরকে ৪ বার, কুম্ভকে ১৬ বার ও রেচকে ৮ বার বীজমন্ত্র জপ করিবে; অথবা পূরকে ৬ বার, কুম্ভকে ২৪ বার ও রেচকে ১০ বার বীজমন্ত্র জপ করিবে। যাহার ঐশ্বর্য শক্তি, সে সেইরূপ জপ করিবে। পূরকে যতবার হইবে, কুম্ভকে তাহার চতুর্গুণ ও রেচকে তাহার দ্বিগুণসংখ্যক জপ হইবে। ইহাকে কাল পরিদর্শন বলে।

যথাশক্তি শুদ্ধ কুম্ভক অভ্যাসদ্বারাও প্রাণায়াম হয়। ইহা সকলের পক্ষেই সহজ, তবে ব্রহ্মচারী হওয়া চাই। কুম্ভকে সর্বদা মনঃজপ অভ্যাস করিবে। ইহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয় না। তবে শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে ধীরে করিতে হইবে; বিশেষতঃ প্রশ্বাস অতি ধীরে ধীরে ত্যাগ করিবে। প্রত্যহ একই সময়ে অভ্যাস করিবে।

সংখ্যা পরিদর্শন। ইহা কাল পরিদর্শনেরই অনুরূপ, তবে ইহাতে জপের সংখ্যা রাখিতে হয় না। ইহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা রাখিতে হয়।

প্রথম অভ্যাসের সময় খুব সাবধানে অভ্যাস করিবে। পুস্তক পাঠ করিয়া অভ্যাস করা ভাল নয়। সদগুরুর উপদেশ লইয়া অভ্যাস করিবে। যথাশক্তি যতটুকু সহজে পার, ততটুকু পূরক, রেচক ও কুম্ভক করিবে। সাবধানে অল্পে অল্পে প্রাণায়ামের সংখ্যা ও কাল বর্দ্ধিত করিবে। এই প্রাণায়াম বহুদিন অভ্যাস করিতে করিতে দীর্ঘকাল-

ব্যাপী রেচক ও কুস্তক করিতে পারা যায়, ইহাকে দীর্ঘ প্রাণায়াম বলে। ইহাতে ক্রমশঃ শ্বাসপ্রশ্বাস আর বাহিরে আসে না—নাসিকার অভ্যন্তরেই বহে এবং কুস্তক করিতেও অধিক কষ্ট হয় না—ইহাকে সূক্ষ্ম প্রাণায়াম বলে।

বাহ্যভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থ প্রাণায়াম।

পূর্বহুত্রে যে প্রাণায়ামের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের পরিদর্শনের সহিত করিতে বলা হইয়াছে, তাহাতে বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয় দেশ, কাল ও সংখ্যাদ্বারা পরিদর্শন করিতে হয় অর্থাৎ দেশ, কাল ও সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়। এইরূপ দেশ, কাল ও সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বহুদিন প্রাণায়াম করিতে করিতে সেই প্রাণায়ামে এরূপ অভ্যস্ত হওয়া যায়, যে পরে আর দেশ, কাল ও সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াও আপনি আপনি সেই প্রাণায়াম সাধিত হয়। ইহাকেই বিষয়াক্ষেপী চতুর্থ প্রাণায়াম বলে। বিষয়াক্ষেপী অর্থাৎ বিষয়কে আক্ষিপ্ত করা হইয়াছে বা অতিক্রম করা হইয়াছে। যে কোন প্রকার প্রাণায়ামই কর না কেন, অগ্রে ধ্যান অভ্যাস করিবে। ধ্যানের সহিত প্রাণায়াম না করিলে, নানাপ্রকার পীড়াগ্রস্ত হইবে। বাহ্যদের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল, তাদেদের প্রাণায়াম করা উচিত নহে। যোগের অগ্রাংগ অঙ্গ উত্তমরূপে সাধন করিতে করিতে চিত্তের চঞ্চলতা কমিয়া যায়। হৃদয়মধ্যে জ্যোতি, ভাবনা করিতে পারণ্ণা শূন্যতা ভাবনা করিতে পার। শূন্যতা ভাবনাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান। চিত্তবৈধ্ব্যই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। চিত্তলয়ই সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। শুদ্ধ প্রাণরোধ করিতে পারিলেই যোগসাধন হইল না।

অনেকে প্রাণরোধপূর্বক স্তম্ভিকামধ্যে প্রোথিত হইয়া কয়েক দিবস থাকিলেও মরে না। ইহারা লোককে বাজী দেখাইয়া অর্থ উপার্জন করে। ইহাদের প্রাণায়াম বোগাঙ্গভূত প্রাণায়াম নহে। ইহাদের প্রাণরোধসহ চিত্ত বদ্ধ হয় না। যে প্রাণরোধের সহিত চিত্তও বদ্ধ হয়; তাহাই বোগাঙ্গভূত প্রাণায়াম চিত্তের সংস্কারক্ষয় ও চিত্তের স্থৈর্য্যই বোগাঙ্গভূত প্রাণায়ামের লক্ষ্য।

ততঃ ক্রীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥

তাহা হইতে প্রকাশাবরণ ক্রীণ হয়।

প্রাণায়াম হইতে প্রকাশের আবরণ ক্রীণ হয় (প্রকাশ—স্ব, আবরণ—তম); শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির জাড্যভাব কাটিয়া যায়। শরীরের অলসতা কাটিয়া যায়। নিদ্রা ও তন্দ্রা প্রভৃতি তামসিক গুণের কার্য্য কমিয়া যায়। অল্প নিদ্রাতেও কোন কষ্ট হয় না। শরীর কার্য্যপটু হয়। মনের মোহভাব বিদূরিত হয়, বুদ্ধি পরিস্কৃত হয়। সুবিচার করিবার ক্ষমতা হয়। বিবেকের উদয় হয়। বিবেকের আবরণ, অবিবেক কাটিয়া যায় এবং বিবেক উদ্ভূত হয়। বিবেকের উদয় হইলে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান হয়। বিষয়ের ত্রাস্তিজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান দূর হইয়া যায় এবং সত্যজ্ঞানোদয় হয়। তত্ত্বজ্ঞানই সত্যজ্ঞান। আমাদের স্বাভাবিকজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান কাটিয়া যায় এবং জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই প্রকৃতজ্ঞান। B. A. বা M. A. পাশ দিয়া জ্ঞান হয় না; কতকগুলি পুস্তক পাঠ মাত্র হয়।

আবরণ অর্থাৎ ময়লা। স্বর্ণাদি ধাতুতে মল বা খাদ মিশ্রিত থাকিলে তাহার উজ্জ্বল আভা আবৃত হইয়া মলিন দেখায় এবং তাহাকে দধ্ব করিলে খাদ দধ্ব হয় এবং সেই স্বর্ণে পূর্বের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়।

সেইরূপ আমাদের বিবেক, মোহের আবরণে আবৃত হইয়া অপ্রকাশিত আছে—প্রাণায়ামদ্বারা সেই মোহাবরণ কাটিয়া যার—প্রাণায়াম সেই প্রেক্ষণের আবরণকে ক্ষয় করে। প্রাণায়ামদ্বারা আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধাদির অন্তর্জি কাটিয়া গিয়া বিস্তৃতভাব ধারণ করে। ইহারা বিস্তৃত হইলে, ইহাদের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়াদির মলিনতা থাকে বলিয়া ইহারা দুর্বল। এই ময়লা কাটিয়া গেলে ইহারা সবল হয়, তখন বিষয়ের সূক্ষ্ম উপাদান দর্শন করিবার ক্ষমতা জন্মে। তখন সূক্ষ্মদর্শনশক্তি জন্মে। তখন দূরদর্শন ও দূরপ্রবণের শক্তি জন্মে। তখন রূপতত্ত্বাত্ম ও রসতত্ত্বাত্মাদি দর্শন করিবার সামর্থ্য জন্মে। যতক্ষণ ময়লা থাকিবে ততক্ষণ এই দর্শনশক্তি হইবে না। প্রাণায়ামের দ্বারা এই ময়লা পরিষ্কার হয় ও সমুদয় আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতত্ত্বের দর্শন হয়।

ধারণাসূ চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

• ধারণা সকলে মনের যোগ্যতা হয়।

ধারণা অর্থাৎ ধরিয়া রাখা। একটা বিষয় মনের মধ্যে একাগ্রভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিলে, তাহাকে ধারণা বলে। একাগ্রভাবে একঘণ্টা যদি নাম জপ করিতে পার, তাহাহইলে, সেই একঘণ্টার জন্ত তোমার মনে সেই নামকে ধরিয়া রাখা হইল। এইরূপ একাগ্রভাবে ধরিয়া রাখা বড় কঠিন। প্রথম প্রথম সাধকেরা ৫ মিনিটকালও একাগ্রভাবে জপ করিতে পারে না। জপ করিতে গেলেই মনের মধ্যে আনু কাঁচকলা উঠিয়া সেই একাগ্রতাকে ভাঙ্গিয়া দেয়। এইরূপ জপ ভাঙে কেন? মন দুর্বল বলিয়া ভাঙে। মন দুর্বল কেন? মনের মধ্যে ময়লা আছে বলিয়া। ময়লা কি?

ক্রোধ, ক্রোধ, হিংসা ও ঘেব প্রভৃতি। এই নয়লা আছে বলিয়া মন দুর্বল এবং দুর্বল মনে ধারণার যোগ্যতা নাই। মন সবল হইলে তবে ধারণার যোগ্যতা লাভ করে। প্রাণায়ামদ্বারা এই নয়লা কমটিয়া যায়—তখন মন সবল হয় এবং মন সবল ও বিশুদ্ধ হইলে সেই মনে ধারণার যোগ্যতা হয়। আগে ধারণা, পরে ধ্যান, পরে সমাধি। সমাধিই আমাদের লক্ষ্য। এইজন্ত ধ্যানের সহিত প্রাণায়াম করিতে হয়। শুদ্ধ প্রাণায়াম করিলে প্রকৃষ্ট কল হয় না।

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিন্তা স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং

প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

স্ব স্ব বিষয়ে অসম্প্রয়োগে ইন্দ্রিয়গণের বে চিন্তের স্বরূপানুকার তাহাই প্রত্যাহার।

ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ বিষয়ে অসম্প্রয়োগে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের বসন শব্দস্পর্শাদি বিষয়ে সংযোগের অভাব হয় এবং তাহারা চিন্তাকার-বিশিষ্ট হয়, তখন তাহাকে প্রত্যাহার বলে। ইন্দ্রিয়েরা বিষয়ে সংযুক্ত হয় কেন? কাহার ইচ্ছায়?—চিন্তের ইচ্ছানুযায়ী ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযুক্ত হয়। মন রূপ কেশিবার ইচ্ছা করিলে, চক্ষু রূপে সংযুক্ত হয়। মন শব্দ শুনিবার ইচ্ছা করিলে, কর্ণ শব্দে সংযুক্ত হয়। মন ইচ্ছা না করিলে চক্ষু বা কর্ণ, তাহাদের বিষয়ে সংযুক্ত হয় না—তখন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগাভাব হয়। মন এক সময়ে একজীবাৎ ইন্দ্রিয়কেই বিষয়ে সংযুক্ত করিতে পারে। অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের তখন বিষয়ের সহিত সংযোগাভাব হয়। মন বসন চক্ষুদ্বারা একাগ্রভাবে রূপ দর্শন করে, তখন কর্ণাদি অপর চারিটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সংযোগাভাব হয়। অধিক মন বসন কর্ণদ্বারা একাগ্রভাবে

শব্দ শ্রবণ করে, তখন চক্ষুরাদি অপর চারিটা ইন্দ্রিয়ের বিষয়সংযোগাভাব হয় অর্থাৎ অপর ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের কার্য্য হইতে বিরত থাকে অর্থাৎ অপর ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্কর্মা থাকে । এইরূপে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের নৈষ্কর্ম্যাবস্থা প্রাপ্তি হইলেই প্রত্যাহার সাধিত হয় । মনকে চিত্তের মধ্যে কোন উচ্চ বিষয়ের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিলে, ইন্দ্রিয়গণ নৈষ্কর্ম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় । তখন চিত্তে ইন্দ্রিয়গণের লয় হয় । তখন ইন্দ্রিয়গণ চিত্তের স্বরূপ হইয়া যায় । ইহাদের পৃথক্ কোন কার্য্য থাকে না । চিত্তে ধারণাশক্তি হইলে আমরা যে কোন বিষয় চিত্তে অনেককাল পর্য্যন্ত একাগ্রভাবে চিন্তা বা ধ্যান করিতে সমর্থ হই; সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়গণেরও কার্য্য্যভাব হয় । চিত্তের ইচ্ছাতেই ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করে । ইন্দ্রিয়গণের এই বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করাকে প্রত্যাহার বলে ।

প্রত্যাহার বাহির হইতেও সাধিত হয় এবং ভিতর হইতেও সাধন করা যায় । বাহির হইতে যে প্রত্যাহার সাধিত হয়, তাহা পাকা হয় না; তাহা কাঁচা প্রত্যাহার । বাহির হইতে প্রত্যাহারসাধন এইরূপ—মনে কর, কোন রূপ তোমার সম্মুখে আসিল—তুমি চক্ষু বন্ধ করিয়া সেই রূপ দর্শন হইতে নিবৃত্ত হইলে, কিম্বা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া সেই রূপ দর্শন হইতে বিরত হইলে, ইহাকে বাহির হইতে প্রত্যাহার সাধন বলে । ইহাকে কাঁচা সাধন বলে । আর চিন্তামধ্যে কোন বিষয়ের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যে প্রত্যাহার হয়, তাহা পাকা প্রত্যাহার । কাঁচা প্রত্যাহার ভাঙ্গিয়া যায়—পাকা প্রত্যাহার ভাঙ্গে না । প্রাণায়াম দ্বারা এই পাকা প্রত্যাহার সাধিত হয় ।

ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

সেই প্রত্যাহার হইতে ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্যতা অর্থাৎ “পরাজয়” হয়।

চিন্তা আধ্যাত্মিক বিষয়ে মগ্ন হইয়া একাগ্র হইলে, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়প্রবৃত্তি লোপ পায়, তাহাদের আর বিষয়ের সহিত সংযোগ হয় না। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়জয়। শুদ্ধ বাহির হইতে জোর করিয়া ইন্দ্রিয়জয়কে, পাকা ইন্দ্রিয়জয় বলে না। পরমাবশ্যতা হইলে চিন্তা বিষয়ের আলোচনা করে না এবং ইন্দ্রিয়গণও বিষয়ে ধাবিত হয় না। তখন তাহারা স্বরূপে অবস্থান করে।

সাধন-পাদ সমাপ্ত ।

বিভূতি-পাদঃ ।

দেশবদ্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

বৎস বা আভ্যন্তর কোন দেশে বদ্ধ হওয়াই চিত্তের ধারণা ।
• • যোগের আটটি অঙ্গ । তাই যোগকে অষ্টাঙ্গযোগ বলে । যথা :—
(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম ও (৫) প্রত্যাহার—
এই পাঁচটি বহিরঙ্গ সাধনা ; আর (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান এবং (৮)
সমাধি—এই তিনটি অন্তরঙ্গ সাধনা । সাধন পাদে বহিরঙ্গ সাধনার বিষয়
বলা হইয়াছে, এক্ষণে বিভূতি পাদে অন্তরঙ্গ সাধনার কথা বলা হইবে ।

ধারণা অর্থে চিত্তকে একস্থানে ধরিয়া রাখা অর্থাৎ চিত্তমধ্যে
একটীমাত্র বিষয় চিন্তা করা । চিত্তে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটীমাত্র
বিষয় চিন্তা করিতে পারিলে অর্থাৎ তখন অথ কোন বিষয়ের চিন্তা
চিত্তে উদিত না হইলে, তাহাকে ধারণা বলে । চিত্ত রূপ চিন্তা করিতে
করিতে অনাক্ষণ পরেই যদি রস চিন্তা করে, বা শব্দ, স্পর্শ বা গন্ধ চিন্তা
করে, তাহাহইলে, চিত্ত একদেশে বদ্ধ হইল না, তাহাহইলে, ধারণা
হইল না । ধারণা না হইলে ধ্যান বা সমাধি হইবে না । আগে
ধারণা, তারপর ধ্যান, তারপর সমাধি । অতএব চিত্ত যখন নানা-
বিষয়ে ছুটাছুটি না করিয়া একটীমাত্র বিষয়ে বদ্ধ হয়, তখন তাহাকে
ধারণা বলে । প্রত্যাহার সাধন ভালরূপ হইলে, তবে ধারণা হয় ।
প্রত্যাহার সাধনদ্বারা যখন চিত্ত একটীমাত্র বিষয় লইয়া থাকিতে পারে
ও ঐশ্বর্য্যের ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ না করে এবং ইন্দ্রিয়েরাও যখন
পূর্ব্বের মত বিষয়ে ঝাঁপাইয়া না পড়ে, তখন ধারণা অভ্যাসের সুবিধা
হয় । এইজন্ত প্রত্যাহার সাধন খুব ভাল করিয়া করিতে হয় ।

আমরা চিত্রকে বাহ বা আভ্যন্তর যে কোন দেশে বন্ধ করিতে পারি। বাহদেশ যথা,—দেবদেবীর প্রতিমূর্তি বা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি বা বৃক্ষ, প্রস্তরাদি কোন প্রাকৃতিক বাহবিষয়। আভ্যন্তর দেশ যথা,—নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠমধ্যে, বক্ষস্থলে, জিহ্বাগ্রে, নাসিকাগ্রে, ক্রমধ্যে বা মূৰ্দ্ধস্থ জ্যোতিঃপদার্থে।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সাধনদ্বারা চিত্তসংযম হয় ও নানাপ্রকার সিদ্ধির উদয় হয়। যে কোন একটা বিষয়ে চিত্রকে স্থির করিতে পারিলে, অপর বিষয়েও চিত্ত স্থির করা যায়। চিত্তস্থিরতাই সাধনের মূল উদ্দেশ্য। চিত্ত সর্বদাই চঞ্চল। এই চঞ্চলতার কারণ—হিংসা, দ্বেষ, ঐর্ষ্য, অহঙ্কার, মানস, মলিনতা। চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হইলেই চিত্ত স্থির হয় এবং তখন ধারণাও সহজে হয়।

সচরাচর কোন দেবমূর্তি বা শব্দ বা জ্যোতিতে ধারণা করাই সহজ উপায়। নির্জন উপাসনাগৃহে উত্তর বা পূর্বমুখ হইয়া আসনে স্থির হইয়া বসিবে; পরে তোমার চক্ষুর ঠিক সম্মুখে একটু দূরে তোমার ইষ্টদেব বা দেবীর মূর্তি স্থাপন করিবে এবং একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিবে। ইহাকে “দ্রাটকযোগ” বলে। যতক্ষণ চক্ষুতে বিশেষ কষ্টবোধ না হয়, ততক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে। যথাশক্তি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চাহিয়া থাকিবে। অত্যন্ত জোর করিয়া ও অত্যন্ত অধিকক্ষণ চাহিবে না। তাহাহইলে চক্ষুর পীড়া হইবে। কেহ কেহ বলেন, যতক্ষণ না চক্ষু হইতে জল পড়ে ততক্ষণ চাহিবে; কিন্তু এখনকার অধিকাংশ ছেলেই ফেন খাইয়া মানুষ হইয়াছে, তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল নহে, এইজন্য তাহারা অতটা বাড়াবাড়ি করিলে চক্ষু হারাইবে। অতএব প্রাণায়াম যেমন যথাশক্তি ধীরে ধীরে বাড়াইতে হয়, তদ্রূপ দ্রাটকযোগও ধীরে ধীরে বাড়াইবে। যখন চাহিতে চাহিতে চক্ষু ক্লান্ত হইবে, তখন চক্ষু কিয়ৎক্ষণ বন্ধ করিয়া সেই মূর্তির রূপ মনে মনে চিত্তা করিবে।

চক্ষু একটু বিশ্রাম পাইলে, আবার চক্ষু খুলিয়া ঐরূপে ট্রাটক সাধন করিবে। এইরূপে যে বতটা সময় পারে, তাহা করিবে। প্রথম প্রথম প্রাতঃকালে বা ঠাণ্ডার সময় এই ট্রাটক অভ্যাস করিবে। প্রত্যহ চক্ষু চাহিয়া চক্ষুতে শীতল ও পরিষ্কার জলের ঝাপটা মারিবে। প্রত্যহ ৫৬ বার এইরূপ শীতল জলের ঝাপটা মারিবে এবং প্রত্যেকবার অন্ততঃ ২০ বার মারিবে। এইরূপ করিলে চক্ষুর বলবৃদ্ধি হইবে। ট্রাটক করিবার সময় মুদ্রাবিশেষ অবলম্বন করিলে ফল শীঘ্র শীঘ্র পাওয়া যায়। গুরু নিকট এই মুদ্রা শিখিয়া লইবে। এইরূপ ট্রাটক করিতে করিতে জ্যোতির্দর্শনাদি অনেক সিদ্ধিলাভ হয়। বাহারা হিপনটিজম্ (Hypnotism) শিক্ষা করে; তাহারা ট্রাটক করে। তাহারা দেব বা দেবীমূর্তির পরিবর্তে, নিজের ঘরে আসনে বসিয়া সম্মুখে একখানি দর্পণ রাখিবে এবং তাহার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বিত চক্ষুর উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিবে অর্থাৎ চক্ষে চক্ষে মিল করিয়া চাহিয়া থাকে। তাহারা হিপনটিজম্ সিদ্ধ হয় ও নানাপ্রকার সিদ্ধি পাইয়া লোকের নিকট পয়সা উপার্জন করিয়া বেড়ায়। কিন্তু সাধনের পথ, বৈরাগ্যপথ। সাধক কামিনীকাঞ্চনত্যাগী—অতএব সাবধান! যেন সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রলোভনে পতিত না হও! সাধন করিতে করিতে প্রত্যেক সাধকের সিদ্ধি আসিবেই আসিবে। সিদ্ধি প্রকাশ করিও না—গোপন করিয়া রাখিবে। সিদ্ধির বিষয় চিন্তাও করিবে না। সিদ্ধি প্রকাশ করিলে অহঙ্কার বাড়ে ও সাধনশক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। স্মরণ রাখিবে যে, বিষয় অর্জন তোমার লক্ষ্য নয়। বিষয় ত্যাগই তোমার লক্ষ্য। স্মরণ রাখিবে যে, পার্থিব বিষয়কে কাকবিষ্ঠার জায় জ্ঞান করিতে না পারিলে তোমার মুক্তি হইবে না। বিষয়ে যতই আসক্তিহীন হইবে, ততই সাধনের সুবিধা হইবে। “বৈরাগ্য ও অভ্যাস” এই দুইটিকে ত্যাগ করিও না। ইহাদের দুইটাই আবশ্যক—একটীমাত্র হইলে হইবে না।

স্বাভাৱা শব্দযোগ অবলম্বন করে, তাহারা শব্দে চিত্ত স্থির করে। দুইটা কাশ আতুল দিয়া বুজাইলে, কাণের মধ্যে একপ্রকার ঝিঁ ঝিঁ শব্দ জন্মায়। তাহারা একাগ্রমনে সেই শব্দ শুনিতে থাকে, আর অন্য কোন দিকে মন দেয় না। সেই ঝিঁ ঝিঁ শব্দটা স্থলশব্দ, তাহার মধ্যে নানাপ্রকার স্বল্প, স্বল্পতর ও স্বল্পতম শব্দ আছে। প্রত্যহ অভ্যাস করিতে করিতে অভ্যাস বতই গাঢ় হইবে, ততই এই স্বল্পতর, স্বল্পতম শব্দগুলি শুনিতে পাইবে। টি টি শব্দ, শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, করতালনাদ, মেঘগর্জন প্রভৃতি স্বল্প হইতে স্বল্পতর অনাহতনাগধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে। পরিশেষে শব্দের মানসিক ভাবমাত্র বর্তমান থাকিবে। তাহাই বিদ্যুৎ।

তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

সেই দেশে প্রত্যয়ের অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তির যে একতানতা তাহাই ধ্যান।

খণ্ড খণ্ড জ্ঞানবৃত্তিকে ধারণা বলে আর অখণ্ড বা একতান জ্ঞানবৃত্তিকে ধ্যান বলে। ধারণা—জলবিন্দুর গ্রায় খণ্ড খণ্ড জ্ঞান, আর ধ্যান—তৈলধারার গ্রায় একস্রোতে প্রবাহিত, একতান বা অখণ্ড জ্ঞান। ধারণার অভ্যাস করিতে করিতে ধ্যান হয় এবং ধ্যানের অভ্যাস করিতে করিতে সমাধি হয়। চিত্তের চঞ্চলতার জন্ত ধারণা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। ধ্যানে চিত্তের চঞ্চলতা থাকে না। চিত্ত স্থির থাকে। ধ্যান হইলেই বুঝিবে চিত্ত স্থির হইয়াছে। চিত্তে কর্মসংস্কার বা বিক্ষেপসংস্কার যত কম হইবে, ততই ধ্যানের সুবিধা হইবে। উক্ত সংস্কারই বিক্ষেপ আনয়ন করিয়া ধ্যান ও সমাধি ভাঙ করে। সুতরাং একদিকে অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা চিত্তের সংস্কার কম করিবে ও অন্যদিকে ধ্যান অভ্যাস করিবে।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্তমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

শূন্য বিষয়ের অর্থমাত্র নির্ভাস, স্বরূপশূন্তের তায় ধ্যানই সমাধি ।

জপ, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সমস্তই এক জিনিস । অনবরত জপ করিতে করিতে জপ গাঢ় হইলেই ধারণা হয় । অনবরত ধারণা অভ্যাস করিতে করিতে ধারণা গাঢ় হইলেই ধ্যান হয় । অনবরত ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে ধ্যান গাঢ় হইলেই সমাধি হয় । জপ, ধারণা ও ধ্যানে ছুই থাকে, সমাধিতে ছুই থাকে না । ধ্যানে আমি থাকি ও আমার ধ্যানের ইষ্টদেব থাকেন ; কিন্তু সমাধিতে আমিই লয় পায়, তখন আত্মহারা হইয়া বাই ; যখন আত্মহারা হই, তখন ধ্যানের বিষয়ে আমিই মিশাইয়া যায়, তখন ধ্যায় বিষয়মাত্রই নির্ভাস হয়, তখন ধাতা ও ধ্যায় পৃথক থাকে না, এক হইয়া যায় । এইটী চিত্তের সঙ্কৌৎকষ্ট স্বৈর্য্যাবস্থা । এইটীই চিত্তের চরম স্থিরতা । ইহাকে সমাধি বলে । সমাধি ভিন্ন আত্মসাক্ষাৎকার হয় না ।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

একটা বিষয়ের ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে সংযম বলে ।

একটা বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ধারণা, ধ্যান ও সমাধি পর পর অব্যাহতগতিতে সম্পন্ন হইলে তাহাকে সংযম বলে । সংযম বলিলে এই তিনটা কাজ পর পর একসঙ্গেই হয় বুঝিতে হইবে ।

তত্ত্বজ্ঞানং প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

সংযমকে জয় করিলে প্রজ্ঞালোক হয় ।

এই সংযম যখন পরিপূর্ণ হয় তখন জ্ঞানালোকের উদয় হয় । প্রজ্ঞালোক অর্থে প্রজ্ঞার আলোক অর্থাৎ সমাধিপ্রজ্ঞার আলোক । এই আলোক প্রকাশিত হইলে আমাদের অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি লাভ হয় । চিন্তনীয় বিষয়ে জানিবার বাহা কিছু আছে, তাহার সমুদয়ই আমরা পূর্ণরূপে জানিতে পারি । স্থূলদৃষ্টিতে বস্তুর একদেশমাত্রের জ্ঞান হয় ; হয় রূপজ্ঞান হয়, নয় রসজ্ঞান হয় ; কিন্তু সমাধিজাত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আমরা সেই বস্তুবিষয়ক সমুদয় জ্ঞানই লাভ করি । স্থূলদৃষ্টিতে আমরা কোন একটা লোকের বর্তমান কাৰ্য্যপ্রণালী দেখিয়া তাহার বর্তমান আচার ব্যবহার দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধে সামান্তমাত্র জানিতে পারি, কিন্তু সমাধিজাত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আমরা তাহার জীবনের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হই । ইচ্ছা করিলেই যখন সংযম করা যাইবে—তখন সংযম জয় হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ।

তত্ত্ব ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

নিম্ন হইতে ক্রমশঃ পর পর উচ্চভূমিসকলে সেই সংযমের বিনিয়োগ করিবে ।

তাহারা নিম্নভূমির অধিকারী, তাহারা প্রথমতঃ নিম্নভূমিতে সংযম করিবে । তাহারা একেবারে উচ্চভূমিতে সংযম করিতে পারিবে না । যখন নিম্নভূমি জয় হইবে, তখন তাহারা উচ্চভূমিতে আরোহণ করিতে পারিবে । আর প্রথম হইতেই উচ্চভূমিতে সংযম করিবার চেষ্টা করিলে, কিছুই হইবে না । যেমন দিতল গৃহে উপস্থিত হইতে হইলে,

সোপানাবলীর এক এক ধাপ করিয়া উঠিতে হয়, সর্বপ্রথমে নিম্ন ধাপ
 অবলম্বন করিয়া ক্রমে উচ্চ ধাপ অবলম্বন করিতে হয়, তেমনই সাধনার
 নিম্নভূমিসকল অতিক্রম না করিলে, উচ্চভূমি অধিকার করা যায় না।
 বাহারা সাধনার সাধনার অধিকারী, তাহারা একেবারে নিরাকার
 সাধনা অবলম্বন করিলে—কিছুই হইবে না। এই হেতু বাহারা
 যে ভূমির অধিকারী তাহাদের সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, পর পর
 ভূমি জয় করিয়া উচ্চভূমির সাধনা করা কর্তব্য। নিম্নের স্থলভূমি
 জয় হইলেই তাহারা স্থলভূমিতে বাইতে পারিবে। সাধন করিতে
 করিতে সাধকের নিকট এই ভূমিসকল আপনা আপনিই প্রকাশিত
 হয়; “অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয় না। সাধক
 যতই জপ, ধারণা ও ধ্যানাদি উত্তমরূপে সাধন করিবেন, ততই উচ্চ,
 উচ্চতর ও উচ্চতম ভূমিসকল আপনা আপনিই তাঁহার নিকট প্রকাশিত
 হইবে এবং তিনি কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই সেই উচ্চভূমি
 অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ উক্লে উঠিবেন এবং পরিশেষে সর্বোচ্চ সীমা
 আরম্ভ হইবে। হে বৃদ্ধের দল! তোমাদের কোন ভয় নাই! হে বৃদ্ধার
 দল! তোমাদেরও কোন ভয় নাই! কপাল ঠুকিয়া—কোমর বাঁধিয়া
 লাগিয়া বাও। সঙ্গুকের নিকট হইতে যে ইষ্টমন্ত্র পাইয়াছ, তাহা
 দিবারাত্র অর্থভাবনার সহিত জপ করিয়া বাও। দিবারাত্র জপ কর।
 জপ, জপ, জপ। ক্রমাগত জপ। অনবরত জপ। এই জপ হইতে
 আপনিই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইবে। জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি,
 জপাৎ সিদ্ধি। খুব দৃঢ়তার সহিত জপ কর। খালি জপ, জপ জপ।
 ধারণা, কাহাকে বলে, তোমার জানিবার আবশ্যক নাই। ধ্যান
 কাহাকে বলে, তোমার জানিবার আবশ্যক নাই। সমাধি কাহাকে
 বলে, তোমার জানিবার আবশ্যক নাই। স্থল কাহাকে বলে, তোমার
 জানিবার আবশ্যক নাই। স্থল কাহাকে বলে, তোমার জানিবার

আবশ্যক নাই। প্রকৃতির চতুর্বিংশতিভঙ্গ তোমার জানিবার আবশ্যক নাই। জপই তোমার একমাত্র কার্য। দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে জপ কর আর অহিংসাদি ধর্মগুলি পালন করিয়া যাও, তোমার চিত্ত পরিকৃত হইবে, তোমার সংস্কারক্ষয় হইবে, তোমার চিত্ত একাগ্র হইবে, সমুদয় নৃশঙ্কসিদ্ধি তোমার নিকট আপনিই প্রকাশ পাইবে। জ্ঞানালোক আপনিই জলিবে। তোমার পর পর কি কর্তব্য, তাহা আপনিই ভিতর হইতে প্রকাশ পাইবে। মানুষের নিকট শিক্ষার আবশ্যক হইবে না। তুমি সকল মূর্খ অপেক্ষা অধিক মূর্খ হইলেও তোমার এই কঠোর সাধনার ফলস্বরূপ—তুমি চিরশান্তি লাভ করিবে এবং পণ্ডিত হইয়াও যদি কেহ সাধনবিচীন হয়, তাহার অপেক্ষাও তুমি উচ্চতম প্রাপ্ত হইবে।

ত্রয়োমস্তরঙ্গং পূর্বোভ্যঃ ॥ ৭ ॥

বম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটি পূর্বোক্ত বহিরঙ্গ সাধনাপেক্ষা ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অন্তরঙ্গ।

বহিরঙ্গ সাধনা, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির মালিগ্র অপগত করিয়া চিত্তকে বল দান করে। তখন চিত্ত, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির যোগ্যতা লাভ করে। বহিরঙ্গ সাধনা ত্যাগ করিলে চিত্তের ধারণাদি ক্রিয়াকার যোগ্যতা হয় না। এইহেতু উত্তমরূপে যমাদি বহিরঙ্গ সাধন অভ্যাস করিবে, তাহাই হইলে, সহজেই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইবে। এই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় এবং সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিষয় অবলম্বন থাকে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নির্বিষয়।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

• ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, সম্প্রজ্ঞাত বা সর্বীজ সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন হইলেও ইহারা অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ ।

যে সমাধিতে ধ্যানের বিষয় বা বীজ থাকে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বা সর্বীজ সমাধি বলে ; আর যাহাতে ধ্যানের বিষয় থাকে না, তাহা অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধি । এইজন্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি নির্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ এবং কেবল পরবৈরাগ্যই নির্বীজ সমাধির অন্তরঙ্গ । সর্বীজ সাধন না করিলে নির্বীজ সাধন করা যায় না । যতক্ষণ কোনরূপ বিষয়ে একটুও আসক্তি থাকিবে অর্থাৎ যতক্ষণ বিষয়চিন্তা থাকিবে, ততক্ষণ সর্বীজ, আর যখন সম্পূর্ণরূপে বিষয়াসক্তিবহীন হইবে অর্থাৎ কোনও প্রকার বিষয়ে একটুমাত্রও আসক্তি থাকিবে না— অর্থাৎ যখন পরবৈরাগ্য হইবে তখন নির্বীজ সমাধি ।

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাহৃত্যবৌ

নিরোধক্ষণচিন্তাস্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥

ব্যুত্থান সংস্কারের অভিভব (ধ্বংস) ও নিরোধ সংস্কারের প্রাহৃত্যব (উৎপত্তি) হইলে প্রত্যেক নিরোধক্ষেপে অর্থাৎ নিরোধসময়ে একই চিন্তে ঐক্যিত (যুক্ত) যে পরিণাম হয়, তাহাই চিন্তের নিরোধপরিণাম ।

যতক্ষণ চিন্তা আছে, ততক্ষণ চিন্তের পরিণামও আছে । চিন্তা পরিণামবিহীন হইয়া থাকিতে পারে না ; কারণ চিন্তা গুণত্বয়ে নিশ্চিত । গুণত্বয় সর্বদাই পরিণামশীল । গুণত্বয় একক্ষণও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না । গুণত্বয় স্থির হইলেই সৃষ্টিনাশ হয় । তখন প্রলয় হয় । • যতক্ষণ চিন্তের সম্পূর্ণ লয় না হইবে, ততক্ষণ চিন্তামধ্যে গুণত্বয়ের

কার্য চলিবে। যেখানে কার্য, সেখানেই পরিণাম। কার্যের জ্বালা জ্বাষের অবস্থার পরিবর্তন হয়। যেখানে কার্য, সেখানেই অবস্থার পরিবর্তন। কার্য আছে, অথচ অবস্থার পরিবর্তন নাই, এরূপ হইতে পারে না। জগতের সমুদয় জ্বাষই ত্রিগুণে নির্মিত; সুতরাং পরিণামী। আমাদের শরীরের মধ্যে প্রতিক্ষণে ত্রিগুণের কার্য চলিতেছে; সুতরাং প্রতিক্ষণে আমাদের শরীরের পরিবর্তন হইতেছে। আজ প্রাতে ৬টার সময় তোমার বে শরীর আছে, ১ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ ৭টার সময় তোমার আর সেই শরীর থাকিবে না। ৬টার সময় তোমার শরীরের বে আকার ও অবস্থা ছিল, ৭টার সময়ে তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তোমার মাংসে, তোমার অস্থিতে, তোমার রক্তে ও অন্ত্রাত্ত প্রত্যেক শারীরিক উপাদানে কিছু না কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ৬টার সময় তোমার শরীরের যে আকার ও গঠন ছিল, ৭টার সময় তাহা নাই। এই একঘণ্টায় অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারি না। প্রতিক্ষণে এই পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে সাধিত হয় যে, তাহা আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে আসে না। একটা তিন মাসের বালককে যদি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তাহাহইলে, আমরা তাহার প্রাত্যহিক পরিবর্তন দেখিতে পাই না, কিন্তু সেই তিন মাসের বালককে যদি দশ বৎসর পরে দেখি, তাহাহইলে, আমরা তাহার পরিবর্তন স্পষ্ট বুঝিতে পারি। একটা তিন মাসের বালকের ফটো (Photo) আজ তুলিয়া রাখ এবং দশ বৎসর পরে তাহার আর একটা ফটো গ্রহণ কর। এই উভয় ফটোতে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাইবে এবং এই প্রভেদ উৎপন্ন হইতে দশ বৎসর সময় লাগিয়াছে। এইরূপ বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রতিক্ষণে আমাদের কি শারীরিক, কি ঐন্দ্রিয়িক, কি মানসিক ও কি চৈতন্য সমুদয় স্থল ও স্থল

শরীরের পরিবর্তন হইতেছে। চিত্ত আমাদের স্বল্প শরীর—চিহ্ন ত্রিগুণে
নির্মিত, এইজন্য চিত্তমধ্যেও প্রতিফলনে পরিণাম হইতেছে।

• চিত্তমধ্যে সংস্কার আছে। সেই সংস্কার হইতে প্রত্যয় উৎপন্ন হয়।
যাহা সংস্কার, তাহা প্রত্যয় নহে। সংস্কার ভাণ্ডারস্বরূপ এবং প্রত্যয়
সেই ভাণ্ডারে সঞ্চিত দ্রব্য। সংস্কার থাকিলেই যে প্রত্যয় উঠিবে
তাহার কোন কারণ নাই। তিন মাসের বালকের চিত্তমধ্যে কামের
সংস্কার আছে, কিন্তু তিন মাস বয়সে তাহার সেই সংস্কার হইতে কামের
প্রত্যয় উঠে ~~ক~~। তাহার বয়স যখন ১৭১৮ বৎসর হইবে, তখন
কামের প্রত্যয় উঠিবে। অতএব সংস্কার প্রত্যয় নহে। তোমার
চিত্তে ক্রোধ উৎপন্ন হইতেছে, তুমি ক্রোধের অনুভব করিতেছ, তুমি
বুঝিতে পারিতেছ যে তোমার মনে ক্রোধ হইয়াছে, তুমি বুঝিতে
পারিতেছ যে তোমার মনে ক্রোধের সংস্কার আছে এবং সেই সংস্কার
হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে। ক্রোধ উৎপন্ন হইবার পর তুমি
বুঝিতে পার যে তোমার চিত্তে ক্রোধের সংস্কার আছে। এই যে
ক্রোধের উৎপত্তিজ্ঞান, ইহাকেই ক্রোধের প্রত্যয় বলে। ইহার নাম
প্রত্যয়। তোমার মন হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়ের
উৎপত্তি হয়। তোমার চিত্তে কখনও ক্রোধের, কখনও লোভের, কখনও
ক্ষমার, কখনও দয়ার, কখনও হিংসার, কখনও অহিংসার, কখনও সত্যের,
কখনও মিথ্যার, কখনও স্তেয়ের, কখনও অস্তেয়ের ইত্যাদি নানাপ্রকার
প্রত্যয় বা খণ্ডজ্ঞান উদ্ভূত হয় এবং তুমিও বুঝিতে পার যে,
তোমার চিত্তে এইসকল সংস্কার সঞ্চিত আছে। চিত্তে ~~ক্রোধের~~
সংস্কার থাকিলে—ক্রোধপ্রত্যয় উঠে। চিত্তে ক্ষমার সংস্কার থাকিলে
—ক্ষমাপ্রত্যয় উঠে। যাহার চিত্তে ক্রোধের সংস্কার আছে এবং
সর্বদা ক্রোধের প্রত্যয় উঠে, সে ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিলে, তাহার
ক্ষমার সংস্কার সঞ্চিত হইবে এবং সেই ক্ষমার সংস্কার ক্রোধের

সংস্কারকে ধ্বংস করিবে। ক্রোধের বিপরীত—ক্ষমা। এইজন্য ক্ষমার সংস্কার ক্রোধের সংস্কারকে নষ্ট করে। ক্রোধসংস্কার উদ্ভূত হইয়া ক্রোধপ্রত্যয় উঠিলে, আমরা সেই সংস্কারকে জানিতে পারি। “ক্ষমা-সংস্কার হইতে ক্ষমাপ্রত্যয় উঠিলে আমরা সেই ক্ষমাসংস্কারকে জানিতে পারি। সংস্কার হইতে প্রত্যয় না উঠিলে, আমরা সংস্কারকে জানিতে পারি না। তোমার মধ্যে কি কি সংস্কার আছে, প্রত্যয় না উঠিলে, তাহা তুমি জানিতে পার না। ‘সংস্কারের মধ্যে প্রত্যয় স্থিতভাবে অর্থাৎ অব্যক্তভাবে থাকে—পরে কারণ পাইলে তাহা ব্যক্ত হয়। তোমার সংস্কারে ক্রোধপ্রত্যয় আছে কিন্তু এখন তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় নাই, তাই তুমি তাহা জানিতে পারিতেছ না; কিন্তু তাহা তোমার মধ্যে সুপ্তভাবে আছে, কারণ পাইলেই জাগরিত হইবে বা প্রকাশিত হইবে, তখন তুমি তাহা জানিতে পারিবে। চিন্তে উভয় বিরুদ্ধ সংস্কারই বর্তমান আছে। ক্রোধেরও আছে, আর ক্ষমারও আছে। তুমি ক্রোধের সংস্কার বর্জিত কর—ক্ষমার সংস্কার অভিভূত হইবে ও ক্রোধসংস্কার প্রায়শ্চুত হইবে। তুমি ক্ষমার সংস্কার বর্জিত কর—ক্রোধের সংস্কার অভিভূত হইবে ও ক্ষমার সংস্কার বর্জিত হইবে। এই সংস্কারে সংস্কারে সর্বদাই যুদ্ধ চলিতেছে। আমাদের চিন্তামধ্যে সর্বদাই এই যুদ্ধ চলিতেছে। আমরা সে যুদ্ধ দেখিতে পাই না। আমরা সে যুদ্ধ বুঝিতে বা জানিতে পারি না। কিন্তু আমাদের অজানিতভাবে যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধের বিরাম নাই। আমাদের জীবনব্যাপী ও স্থানবস্থায় এই যুদ্ধ নিরন্তর চলিতেছে। যাহার যে সংস্কার প্রবল হইবে, তাহার সেই সংস্কারের জয় হইবে। ক্ষমাতত্ত্বের ক্ষমার সংস্কার বর্জিত হইলে, তোমার ক্রোধসংস্কার খিনষ্ট হইবে।”

সেইপ্রকার চিন্তামধ্যে ব্যুত্থান সংস্কার ও নিরোধ সংস্কার উভয় সংস্কারই থাকে। সমাধি অভ্যাস করিয়া নিরোধ সংস্কারকে বর্ধিত

কর—ব্যুত্থান সংস্কার বিনষ্ট হইবে। নিরোধ ও ব্যুত্থান পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব; যেমন জল ও অগ্নি পরস্পর বিরোধী। জলের দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত হয়, আবার অগ্নির দ্বারা জল শুকাইয়া বায়। অগ্নির পরিমাণ বেশী হইলে জল শুষ্ক হয়, আর জলের পরিমাণ বেশী হইলে অগ্নি নির্বাপিত হয়। সেইরূপ নিরোধের পরিমাণ বেশী হইলে ব্যুত্থান অভিভূত হয়, আর ব্যুত্থানের পরিমাণ বেশী হইলে নিরোধ অভিভূত হয়। ব্যুত্থানসংস্কারদ্বারা সমাধি ভগ্ন হয়, আর নিরোধসংস্কারদ্বারা সমাধি গাঢ় হয়। সমাধিকে গাঢ় করণ আমাদের আবশ্যক। সমাধিকে নষ্ট করা আমাদের লক্ষ্য নহে। অতএব যাহাতে নিরোধসংস্কার বদ্ধিত হয়, তাহা করিতে হইবে। তুমি যতই নিরোধসংস্কার বদ্ধিত করিবে, তাহা ততই বদ্ধিত হইবে। যে সময়ে তুমি নিরোধসংস্কার বদ্ধিত কর—সেই সময়কে নিরোধক্ষণ কহে। এই নিরোধক্ষণে চিন্তের যে পরিবর্তন ঘটে, তাহাকে নিরোধপরিণাম বলে। নিরোধপরিণাম বদ্ধিত হইলেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধ ধর্ম ব্যুত্থানপরিণামের ক্ষয় হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমাধির সময় বৃদ্ধি পাইবে ও ব্যুত্থানের সময় কমিয়া যাইবে। নিরোধ-পরিণাম যখন পূর্ণ হইবে, তখন ব্যুত্থানপরিণাম নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে এবং ব্যুত্থানপরিণামের ক্ষয় হইলেই চিত্ত সংস্কারশূন্য হইবে। চিত্ত সংস্কারশূন্য হইলেই চিন্তের লয় হইবে। নিরোধপরিণাম পূর্ণ হইলে—নিরোধপরিণাম আপনা আপনিই ক্ষয় হইয়া যাইবে। নিরোধ-পরিণামকে ক্ষয় করিবার জন্ত আর অপর কাহারও সাহায্য আবশ্যক করিবে না। আমরা জোর করিয়া আমাদের ব্যুত্থানসংস্কারকে ক্ষয় করিতে পারি না। নিরোধসংস্কারই ব্যুত্থানসংস্কারের ক্ষয়ের কারণ। অতএব নিরোধসংস্কারকে বদ্ধিত করাই আমাদের সাধনা।

তত্ত্ব প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

সেই নিরোধসংস্কার হইতে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা হয়।

ব্যুৎপাদনসংস্কার চিত্তকে চঞ্চল করে। তখন আমাদের মনে নানা-
প্রকার চিন্তা উঠিয়া আমাদের অশান্তি দান করে। তখন চিত্ত চঞ্চলভাবে
প্রবাহিত হয়। আর নিরোধসংস্কারে চিত্তের চঞ্চলভাব থাকে না।
চিত্তমধ্যে কোনরূপ বিষয় থাকে না সুতরাং চিত্তের প্রবাহ শান্তভাবে
ধারণ করে, ইহাকে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা বলে। চিত্তের অশান্ত
প্রবাহ হইতে আমাদের মন চঞ্চল হওয়ায় আমরা ক্লেশভোগ করি;
আর চিত্তের প্রশান্তবাহিতা হইলে আমাদের মন শান্ত ও নিশ্চিত
হয় এবং তখন আমাদের সমুদয় মানসিক কষ্ট দূরীভূত হয় ও আমরা
শান্তিসুখ ভোগ করি। চিত্তের এই অবস্থা হইলে মানুষ সুখী হয়।
সুখ টাকার নাই, সুখ ঘরবাড়ীতে নাই, সুখ পরিবারবর্গের মধ্যে
নাই। সুখ আমার চিত্তমধ্যে আছে। বিষয় আমার সুখের কারণ
নহে। বিষয় আমার দুঃখের কারণ। যাহার বিষয় বত অধিক,—তাহার
বিষয়চিন্তাও তত অধিক—তাহার চিত্তচাঞ্চল্যও তত অধিক। যাহার
বিষয় বত কম, তাহার বিষয়চিন্তাও তত কম, তাহার চিত্তচাঞ্চল্যও
তত কম এবং তাহার মানসিক কষ্টও তত কম। আমার বিষয় কষ্টের
কারণ নহে। বিষয়াসক্তিই কষ্টের কারণ। যাহার বিষয়াসক্তি বেশী,
সে বিষয়কেই বর্জিত করে এবং নিজের কষ্টবৃদ্ধি করে। যাহার
বিষয়াসক্তি কম, সে বিষয় বর্জিত করে না; সে নিবৃত্তি পথ অবলম্বন
করে, সে বৈরাগ্যবান হয় এবং বৈরাগ্য হইলেই বিবেক উৎপন্ন
হয়। সেই সুখী। তুমি ঐ অট্টালিকাহিত ধনীকে সুখী মনে করিতেছ
ইহা তোমার ভ্রম। ঐ ধনী বড়ই অভাগা—অতিশয় করণ্যের পাত্র।
উহার খাইরা সুখ নাই—পরিয়া সুখ নাই—বেড়াইরা সুখ নাই; কারণ

উহার চিত্ত সর্বদাই বিষয়চিন্তায় বিব্রত। উহার চিত্ত কণেকের নিমিত্তও শাস্তি পায় না। আর ঐ যে ভিক্ষুক ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রে আবৃত হইয়া বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে—সে উপরোক্ত ধনী অপেক্ষা অনেক বেশী সুখী; কারণ উহার মন বিষয়-চিন্তায় আলোড়িত হইতেছে না।

স্বর্কার্থ তৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ো চিত্তশ্চ

সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

চিত্তের সর্কার্থতার ক্ষয় ও একাগ্রতার উদয়কে সমাধিপরিণাম বলে। স্বর্কার্থতা = সর্ক + অর্থতা অর্থাৎ সকল প্রয়োজন। চিত্তে স্বর্কার্থতা ধর্ম ও একাগ্রতা ধর্ম উভয় ধর্মই আছে। যেমন যেমন স্বর্কার্থতার ক্ষয় হইবে, তেমন তেমন একাগ্রতার বৃদ্ধি হইবে। বহুবিষয়ে ব্যাপৃত থাকার জন্য সর্কার্থতা বলে এবং একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া থাকার নাম একাগ্রতা। চিত্ত যখন বহুবিষয় ছাড়িয়া একটা বিষয় লইয়া থাকে, তখন তাহার “সমাধিপরিণাম”। পূর্বসূত্রে “নিরোধ-পরিণাম” বলা হইয়াছে, এ সূত্রে “সমাধিপরিণাম” বলা হইল।

চিত্ত সর্বদাই বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই সকল বিষয় লইয়া চিত্ত সর্বদা ব্যস্ত। এইরূপ নানাবিষয়ে ছুটছুটি করাই চিত্তের স্বর্কার্থতা। যতদিন চিত্তে এই স্বর্কার্থতা ধর্ম প্রবল থাকিবে, ততদিন সমাধিপরিণাম হইতে না। রূপ, রস ও শব্দাদি বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ করিলে, এই স্বর্কার্থতা ধর্মের ক্ষয় হইবে। স্বর্কার্থতা ধর্মের ক্ষয় হইলেই, একাগ্রতা ধর্মের উদয় হইবে এবং তাহা হইতেই সমাধি হইবে।

ততঃ পুনঃ শাস্তোদিতৌ ভূল্যপ্রত্যয়ো

চিন্তশ্চৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥

সমাধি-অবস্থায় চিন্তের শাস্তপ্রত্যয় ও উদিতপ্রত্যয় অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান প্রত্যয় যে চিন্তে একাকার ভাবে অবস্থান করে, তাহাই চিন্তের “একাগ্রতাপরিণাম।”

চিন্ত সর্বদা চঞ্চল সূতরাং চিন্তের প্রত্যয়ও চঞ্চল। চিন্তে ক্ষণে ক্ষণে প্রত্যয়সকল উদিত ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। একটা প্রত্যয় উদিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া লয় পাইতেছে, আবার তৎপরে আর একটা প্রত্যয় উদিত হইতেছে। পূর্ব প্রত্যয়ের লয় হইতেছে ও উত্তর প্রত্যয় উদিত হইতেছে। যে প্রত্যয় লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাকে শাস্তপ্রত্যয় বলে; আর যে প্রত্যয় উদিত হইতেছে, তাহাকে উদিতপ্রত্যয় বলে। যখন এই শাস্ত ও উদিত প্রত্যয় লয়প্রাপ্ত এবং উদিত না হইয়া সদৃশ প্রবাহে অবস্থান করে, তখন তাহাকে চিন্তের “একাগ্রতাপরিণাম” বলে। একাগ্রতাপরিণামের মধ্যে উঠা নামা নাই, কেবলমাত্র একভাবে, এক অপরিবর্তিতভাবে অবস্থান। সাধক প্রথম জপের সময় “ক্লষ্ণ” বলিল এবং “ক্লষ্ণ” তাহার চিন্তে উদিত হইলেন, আবার ক্ষণপরেই লয়প্রাপ্ত হইলেন। ক্লষ্ণ তাহার চিন্তে দাঁড়াইলেন না। সাধক আবার দ্বিতীয়বার “ক্লষ্ণ” উচ্চারণ করিল। আবার দ্বিতীয়বার “ক্লষ্ণ” ক্ষণেকের জন্ত উদিত হইলেন, আবার দ্বিতীয়বার ক্লষ্ণ তিরোহিত হইলেন। আবার তৃতীয়বার “ক্লষ্ণ” উচ্চারণ করিল, আবার তৃতীয়বার “ক্লষ্ণ” তাহার চিন্তে উদিত হইলেন, আবার ক্ষণেক পরে তিরোহিত হইলেন। এইরূপে তিনি সাধকের চিন্তে একবার উদিত ও একবার লীন হইতেছেন। সাধকের মনে যখন ক্লষ্ণ এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে অবস্থিত ও তিরোহিত না হইয়া, একইভাবে বহুক্ষণ

দাঁড়াইয়া থাকিবেন, তখন সাধকের একাগ্রতাপরিণাম হইবে। মনে কর কোন সাধক ৮ ঘণ্টাকাল একাগ্রতা অভ্যাস করিয়াছে। এই ৮ ঘণ্টাকাল “কৃষ্ণ” তাহার চিত্তে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। এই ৮ ঘণ্টার মধ্যে কৃষ্ণ আর কোথাও বাইবেন না। এই ৮ ঘণ্টার, এই “কৃষ্ণ+কৃষ্ণ+কৃষ্ণ+কৃষ্ণ+...+কৃষ্ণ” শ্রোত একাকারে তাহার চিত্তে প্রবাহিত হইবে। এই শ্রোত ভগ্ন হইবে না। এই শ্রোতের মধ্যে “হালু কাঁচকলা” ভাসিবে না। অত্ৰ কোন বিষয় বা চিন্তা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঠেলিয়া তাঁহার আসন অধিকার করিবে না। ইহাকে চিত্তের একাগ্রতাপরিণাম বলে।

একাগ্র না হইলে সমাধি হয় না। প্রত্যেক সমাধিতে একাগ্রতাপরিণাম আছে। আবার সমাধিপরিণাম না হইলে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয় না। প্রত্যেক সম্প্রজ্ঞাত যোগে সমাধিপরিণাম আছে। আবার নিরোধপরিণাম না হইলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয় না। প্রত্যেক অসম্প্রজ্ঞাত যোগে নিরোধপরিণাম আছে। অভ্যাসদ্বারা একাগ্রতা বদ্ধিত হইলে সমাধি হয়, সমাধি বদ্ধিত হইলে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়, সম্প্রজ্ঞাত যোগ বদ্ধিত হইলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েবু ধর্মলক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥১৩

উপরোক্ত ত্রিবিধ চিত্তপরিণামদ্বারা ভূতবর্গের ও ইন্দ্রিয়াদির—
ধর্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম কথিত হইল।

ধর্মী হইতে ধর্ম প্রকাশ পায়। বাহার বাহা ধর্ম, তাহা হইতে তাহার প্রকাশ হয়। ব্যাঘ্রের ধর্ম আগ্নিহিংসা, এখানে ব্যাঘ্র ধর্মী এবং আগ্নিহিংসা তাহার ধর্ম। সাধুর ধর্ম জীবে দয়া, এখানে সাধু ধর্মী ও দয়া তাহার ধর্ম। চিত্তের ধর্ম ব্যাখ্যান ও নিরোধ, এখানে

চিত্ত ধর্মী এবং ব্যুৎপাদ ও নিরোধ তাহার ধর্ম। ইহা চিন্তের স্বাভাবিক ধর্ম। ইহা তাহার কৃত্রিম ধর্ম নহে। চিত্তে বিষয়সংস্কার বা ব্যুৎপাদসংস্কার আছে বলিয়াই ব্যুৎপাদধর্মের প্রাচুর্য্যব হয় এবং বৈরাগ্যসংস্কার বা নিরোধসংস্কার আছে বলিয়াই নিরোধধর্মের প্রাচুর্য্যব হয়। ইহাই চিন্তের ধর্মপরিণাম। যেমন চিত্তে এই ধর্মপরিণাম হয়, তেমনি ভূতবর্গে এবং ইন্দ্রিয়সমূহেও এই ধর্মপরিণাম হয়।

এই ব্যুৎপাদ ও নিরোধ ধর্মের লক্ষণপরিণাম আচ্ছন্ন অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের দ্বারা ইহাদের লক্ষণপরিণাম হয়। লক্ষণপরিণাম তিনপ্রকার;—অতীত, বর্তমান ও অনাগত বা ভবিষ্যৎ। বর্তমান লক্ষণই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্বের নিরোধলক্ষণ—তাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা অতীত; কিন্তু সেই নিরোধধর্ম অতীত হইলেও, তাহা কি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? না, তাহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় নাই। তাহা এখনও চিত্তে অবস্থান করিতেছে, তবে সামান্য ভাবে বর্তমান আছে। বর্তমান নিরোধধর্ম এত প্রবলভাবে ক্ষুট হইয়াছে যে, সেই অতীত নিরোধধর্মকে কতকটা অপ্রবল ও অক্ষুট করিয়াছে, কিন্তু তাহা একেবারে ধ্বংস হয় নাই। দ্বিভাগে আকাশে নক্ষত্র থাকে, রাত্রিতেও আকাশে নক্ষত্র থাকে। নক্ষত্র চিরকালই আকাশে আছে এবং একভাবেই থাকে। নক্ষত্রের জ্যোতি চিরকালই সমভাবে প্রকাশ পাইতেছে। রাত্রিতেও সেই জ্যোতি যেরূপভাবে প্রকাশ পায়—দ্বিভাগেও সেই জ্যোতি সেরূপভাবে প্রকাশ পায়। দিক্‌ভাগে নক্ষত্রের জ্যোতি আছে, পূর্বে যেমন ছিল এখনও সেইরূপ আছে, তবে সূর্য্যজ্যোতি প্রখরতর বলিয়া—সূর্য্যের প্রবল ও প্রখর জ্যোতির সম্মুখে নক্ষত্রজ্যোতি সামান্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সেইরূপ নিরোধ ও ব্যুৎপাদ লক্ষণ চিত্তে বর্তমান থাকে, একেবারে ধ্বংস হইয়া

যায় না; তবে যখন যে সকল লক্ষণ অত্যন্ত প্রকল ও স্ফুট হয়, তখন তাহাদিগকে বর্তমান বলিয়া থাকি। এই অতীত, অনাগত ও বর্তমান লক্ষণসকল একসঙ্গে পরস্পরের সহিত মিলিত অবস্থাতেই থাকে। অতীত ও অনাগতের সহিত বর্তমান লক্ষণের ছাড়াছাড়ি হয় না।

নিরোধধর্ম ও ব্যুত্থানধর্মের যেমন অতীত, বর্তমান ও অনাগত তিনটি লক্ষণ আছে, তেমন ইহাদের দুইটি অবস্থা আছে—প্রবল অবস্থা ও দুর্বল অবস্থা। যখন নিরোধ প্রবল হয় তখন ব্যুত্থান দুর্বল হয়, আর যখন ব্যুত্থান প্রবল হয় তখন নিরোধ দুর্বল হয়। উভয়েই দিবারাত্র কলহ করিতেছে। কখনও নিরোধ জ্বিতিতেছে ও ব্যুত্থান হারিতেছে, আবার কখনও ব্যুত্থানের জয় ও নিরোধের পরাজয় হইতেছে। ইহাই ধর্মসকলের অবস্থাপরিণাম।

চিত্ত ধর্মী। ব্যুত্থান ও নিরোধ তাহার ধর্ম। এই দুই ধর্মের দ্বারা চিত্তরূপ ধর্মীর পরিণাম হয়। আবার অতীত, বর্তমান ও অনাগত লক্ষণের দ্বারা ব্যুত্থান ও নিরোধরূপ ধর্মের পরিণাম হয়। আবার প্রবল ও দুর্বল অবস্থাদ্বারা অতীত, বর্তমান ও অনাগত লক্ষণের পরিণাম হয়। এইরূপ দিবারাত্র ইহাদের কার্য, পরিবর্তন বা পরিণাম চলিতেছে। ক্ষণকালও ইহারা স্থির নহে। গুণের কার্য সর্বদাই চলিতেছে। গুণ কখনও স্থির হইয়া বসিয়া থাকে না। যেখানে স্থিতি নাই, সেখানে সূত্র নাই। যেখানে গুণ, সেখানে অস্থিরতা—সেখানেই দুঃখ। অতএব বতক্ষণ গুণের মধ্যে থাকিবে, সূত্রে আশা বৃথা। “গুণের মধ্যেও থাকিব, আবার সূত্রীও হইব” পাণ্ডুলের কথা। সিন্ধুপুরুষেরা গুণ অতিক্রম করিয়া সূত্রী হইয়াছেন। তাহারা যদিও বিষয় ব্যবহার করেন, তথাপি বিষয়ে লিপ্ত হন না—যেমন পদ্মপত্রের সহিত জল সংলগ্ন হয় না।

মৃত্তিকা চিরকালই মৃত্তিকা আছে। অতীতকালেও মৃত্তিকা ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যৎকালেও থাকিবে। মৃত্তিকা কখনও স্বরূপভ্রষ্ট হইবে না। মৃত্তিকার মধ্যেই ঘট অনাগতভাবে আছে। সেই অনাগত ঘট বর্ধন ক্ষুদ্ররূপে বাহিরে প্রকাশ হইল, তখন তাহা বর্তমান ঘট হইল, আবার সেই ঘটটা ভাঙ্গিয়া গিয়া যখন মৃত্তিকার সহিত পুনঃ সংযুক্ত হইবে, তখন এই বর্তমান ঘটটার লক্ষণ অতীত হইয়া তাহা ভবিষ্যৎ ঘট হইবে। ঘটরূপ মৃত্তিকার তিনটা লক্ষণ হইল—একটা অতীত, একটা বর্তমান ও একটা অনাগত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা স্বরূপভ্রষ্ট হয় নাই। অতীত লক্ষণেও মৃত্তিকা মৃত্তিকাই ছিল, বর্তমান লক্ষণেও মৃত্তিকা মৃত্তিকাই রহিল, এবং অনাগত লক্ষণেও মৃত্তিকা মৃত্তিকাই থাকিবে। অতএব এই তিনটা লক্ষণ পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। এই তিনটা লক্ষণের ছাড়াছাড়ি হয় না। এই ঘটটা লবেমাত্র তৈয়ারী হইয়াছে। ইহা এক্ষণে নূতন অবস্থায় আছে। ইহা দেখিতে খুব সুন্দর। ইহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় না। আবার ৫০ বৎসর পরে এই ঘটটিকে দেখ। তখন দেখিবে যে, ঘটের সেই পূর্ব নূতন অবস্থার সৌন্দর্য্য নাই। ঘটটীতে লোনা লাগিয়া তাহা আপনা আপনি শুঁড়া হইয়া ধসিয়া পড়িতেছে, এক্ষণে অভ্যস্ত ভঙ্গপ্রবণ হইয়াছে। ইহা ঘটের পুরাতন অবস্থা। ইহা ঘটের দুর্বল অবস্থা। ঘটের পূর্বেকার সে প্রবল অবস্থা আর নাই। কিন্তু মৃত্তিকা পূর্বে যেমন ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। মৃত্তিকা স্বরূপভ্রষ্ট হয় নাই। কেবল ঘটের অবস্থাপরিণাম হইয়াছে। ইহাকেই অবস্থাপরিণাম বলে। প্রকৃতির তৎসমূহের নিয়তই এই অবস্থাপরিণাম হইতেছে। প্রতি বৃহত্তর আশাদের শরীরের পরিবর্তন হইতেছে। বালক হইতে যুবা, যুবা হইতে বৃদ্ধ, বৃদ্ধ হইতে মরণান্তে দেহান্তরপ্রাপ্তি ইত্যাদি অবস্থার পরিবর্তন প্রতিক্ষণ হইতেছে।

একই মৃত্তিকা হইতে ঘট, শরাব, পুস্তলিকা প্রভৃতি ভৈরবী হইয়াছে । ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমরা তাহাদিগকে পৃথক পৃথক দর্শন করিতেছি ; কিন্তু মূলতঃ ইহারা সকলেই সেই একই মৃত্তিকা । একই স্তব্ধ হইতে কুণ্ডল, বল্লর, হার প্রভৃতি অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়াছে । আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া দর্শন করি ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূলতঃ তাহারা একই স্তব্ধ ভিন্ন অল্প কিছুই নহে । একই অব্যক্ত প্রকৃতি ব্যক্ত হইয়া সৃষ্টিসমূহে প্রকাশিত আছে, আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেখি কিন্তু মূলতঃ ইহারা সকলেই সেই এক অব্যক্ত প্রকৃতি । শরীর, শরীর নয়—মাংস ও অস্থির সমষ্টিমাত্র । মাংস ও অস্থি, মাংস ও অস্থি নয়—তাহারা চাল ডাল প্রভৃতি খাদ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; স্তব্ধতা মাংস ও অস্থি, চাল ও ডালের সমষ্টিমাত্র । চাল ও ডাল, মাটী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; স্তব্ধতা চাল ও ডাল মাটীমাত্র । আবার স্থল ক্ষিতি গন্ধতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার গন্ধতন্মাত্র অস্থিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অস্থিতা মহত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার মহত্ত্ব অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; স্তব্ধতা প্রকৃতি ভিন্ন অপর কিছুই নাই । এই প্রকৃতি তিনটা গুণের মিশ্রণে নিৰ্ম্মিত ; স্তব্ধতা ত্রিগুণ ভিন্ন কিছু নাই । যেখানে গুণ, সেখানেই পরিণাম । স্তব্ধতা আমরা যাহা দেখিতেছি বা অনুভবিত্তি বা আশ্রয় করিতেছি বা আশ্বাসন করিতেছি বা স্পর্শ করিতেছি—সে সকল প্রকৃত বস্তু নহে ;—প্রকৃতির পরিণাম মাত্র । অতএব চিত্ত যেমন সৰ্ব্বদাই পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে, ভূত ও ইন্দ্রিয়াদিও সেইরূপ সৰ্ব্বদা পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে । স্তব্ধতা ব্যবহারিক বা লৌকিক দৃষ্টিতে আমরা বাহ্যের নানা বলিয়া দেখি, পারমাণবিক দৃষ্টিতে তাহাদের এক বলিয়া দেখি ।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমরা শুদ্ধ বর্তমান ধর্ম দেখিতে পাই ;

অতীত ও অনাগত ধর্ম দেখিতে পাই না; কিন্তু অতীত ও অনাগত ধর্মও থাকে, তাহারা ধর্মরূপে অব্যক্তভাবে থাকে। তাহাদের নিঃশেষে লয় হয় না। সকল ধর্মই ত্রিগুণরূপে সর্বদাই বর্তমান আছে— তাহাদের কখনও লয় হয় না। ব্যবহারতঃ আমরা বাহ্যদেহ ধর্ম ও ধর্মী বলিয়া জানি, পরমার্থতঃ তাহারা গুণ ও গুণী ভিন্ন অস্ত্র কিছু নহে।

শান্তোদিতাব্যপদেশ-ধর্মানুপাতী ধর্মী ॥ ১৪ ॥

শান্ত অর্থাৎ অতীত, উদিত অর্থাৎ বর্তমান এবং অব্যপদেশ অর্থাৎ অনাগত ধর্মসকলে যে অমুগত হয়, তাহাকে ধর্মী বলে।

ধর্মী চক্ষুর অগোচর। ধর্মীকে চক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না, ধর্মীর কার্যদ্বারা ধর্মীকে বুঝিতে পারা যায়। ধর্মীর মধ্যে যে শক্তি আছে, সেই শক্তি বাহিরে কার্যরূপে প্রকাশ পাইলে আমরা ধর্মীকে জানিতে পারি। ধর্মীর এই ফলজননযোগ্যতাবিশিষ্ট শক্তিকে ধর্মীর ধর্ম বলে। এই ধর্ম তিনপ্রকার,—শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ। যে ধর্ম ফলপ্রসব করিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে—তাহা শান্ত ধর্ম। যে ধর্ম ফলপ্রসব করিতেছে—তাহা উদিত ধর্ম। আর যে ধর্ম ভবিষ্যতে ফলপ্রসব করিবে তাহা অব্যপদেশ ধর্ম। প্রাতঃকালে ৬টার সময় এক ব্যক্তি জুড় হইয়াছিল এক্ষণে ৭টার সময় তাহার ক্রোধের শান্তি হইয়াছে—এখন তাহার আর ক্রোধ নাই—এখন সে লোকটাকে দেখিলে বোধ হয় যেন সে কত ভালমানুষ—বোধ হয় যেন সে কখনও কাহারও উপর ক্রোধ করে নাই। তাহার চিত্ত হইতে ৬টার সময় যে ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছিল, এক্ষণে সে ক্রোধ নাই। সেই ক্রোধরূপ ধর্ম শান্ত হইয়াছে; কিন্তু বিনষ্ট হয় নাই। সেই ক্রোধরূপ ধর্ম তখনও তাহার

চিন্তে আছে, আবার সময় পাইলেই তাহার কার্য্য হইবে, আবার হেতু পাইলেই সে ক্রোধ পুনরায় উদ্ভিত হইবে। এই ক্রোধধর্ম্ম তাহার শাস্ত্র ধর্ম্ম বা অতীত ধর্ম্ম। এক্ষণে ৭টার সময় তাহার ক্রোধ নাই কিন্তু লোভ হইয়াছে—এক্ণে সে লোভী—কি খাইব—কি খাইব বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই লোভধর্ম্ম তাহার বর্ত্তমান বা উদ্ভিত ধর্ম্ম। আবার বেলা ৯টার সময় হয়ত তাহার কামভাব প্রকাশ পাইবে—এই কামরূপ ধর্ম্ম, তাহার অনাগত ধর্ম্ম। বর্ত্তমান ধর্ম্মের প্রকাশকালে অতীত ধর্ম্ম শাস্ত্র ধর্ম্ম এবং অনাগত ধর্ম্ম কর্ম্মফল দিবার জন্ত উদ্ভূত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতির মধ্যে অনবরত ধর্ম্মপরিণামশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কোন ধর্ম্ম স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে না। একটীর পর আর একটী, তার পর আর একটী এইরূপে ক্রমাগত প্রাকৃতিক শ্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগত প্রবাহরূপে প্রবাহিত হইতেছে—কেহই ক্ষণকালের জন্তও স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছে না। নিজের শরীরও ক্ষণে ক্ষণে এই প্রাকৃতিক প্রবাহের অনুসরণ করিতেছে। কিছুকাল পূর্বে যে শিশু ছিল, পরে সে যুবা হইল, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছে—পরে কি হইবে তাহার স্থিরতা নাই। সেই শৈশব ও যৌবন ধর্ম্ম শাস্ত্র হইয়াছে, এক্ষণে বার্কিক্য ধর্ম্ম উদ্ভিত হইয়াছে এবং পরে ভবিষ্যৎ বা অব্যাপদেশ্য ধর্ম্ম প্রকাশ পাইবে। পূর্বে কত মাহুৎ ছিল, তাহার কোণায় চলিয়া গেল। এক্ষণে কত মাহুৎ আছে ; কিন্তু ইহারাও দাঁড়াইয়া নাই—ইহারাও ক্রমাগত চলিতেছে—ক্রমাগত মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছে—ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছে। কে বেশ টানিয়া লইয়া বাইতেছে—ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইবে তাহার শক্তি নাই। কালের শ্রোতে কে দাঁড়াইতে পারে ? কালের গতি অবরোধ করিবার শক্তি কাহার আছে ? সকলকেই

বাইতে হইবে। সকলকে এই প্রাকৃতিক স্রোত অনুসরণ করিতেই হইবে। মানুষ কিসের স্পর্শ করে? মানুষ চিরকাল শিশু থাকিতে পারে না। মানুষ চিরকাল যুবক থাকিতে পারে না। শরীরের একগাছি লোমের উপরও মানুষের কর্তৃত্ব নাই। বৃদ্ধাবস্থায় 'এই কেশগুলি পক্ষ হইয়া শুভ্রবর্ণ ধারণ করিবে, শরীর শিথিল ও দুর্বল হইবে, জরা আসিয়া এই শরীরে বসবাস করিবে। কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? অনাদি অনন্তকাল হইতে' প্রকৃতির এই প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে—কেহই রুদ্ধ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মীর এই তিনটি ধর্ম্ম চিরকাল থাকিবে। বাহিরের জগতে আমরা যেমন প্রকৃতির প্রবাহ দেখিতে পাইতেছি—আভ্যন্তর জগতেও সেইরূপ প্রবাহ চলিতেছে। আজ বাহ্য মৃত্তিকা ও জলরূপে আছে, কাল তাহার মৃত্তিকা ও জলরূপ পরিবর্তিত হইয়া উদ্ভিদরূপ হইবে এবং তৎপরে সেই উদ্ভিদ প্রাণীর দ্বারা ভক্ষিত হইয়া মাংস ও অস্থিরূপ ধারণ করিয়া প্রাণীর শরীর গঠিত করিবে, আবার পরে তাহা পুনরায় মৃত্তিকা ও জলে পরিণত হইবে। আজ যে বৃক্ষ হইয়া বৃক্ষরূপে দাঁড়াইয়া আছে, কাল সেই বৃক্ষ মানুষরূপে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং তৎপরে সেই বৃক্ষ মৃত্তিকা ও জলরূপে দাঁড়াইয়া থাকিবে। আজ যে শরীর ব্যাক্তরূপ ধারণ করিয়াছে, কাল সে শরীর মানুষরূপ ধারণ করিবে। আজ যে শরীর মানুষরূপে দণ্ডায়মান আছে—কাল তাহা পশু, বৃক্ষ বা পুস্তররূপে দণ্ডায়মান থাকিবে। এইপ্রকারে প্রকৃতির বহির্দিশে যেমন একটি অনন্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, প্রকৃতির অন্তঃস্থলেও সেইরূপ একটি অনন্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সবই এক—একই সব। মানুষের শারীরিক উপাদান, পশুর শারীরিক উপাদান ও বৃক্ষপুস্তরাদির শারীরিক উপাদানে কোনও বিভিন্নতা নাই। সব এক—সব এক—সব এক। আবার একই শক্তির অধীনে এই অনন্ত প্রবাহ চলিতেছে। শক্তিও

এক। যে শক্তি তোমার শরীরে কার্যপ্রবাহ চালাইতেছে, সেই শক্তিই ঐ বৃক্ষের শরীরের কার্যপ্রবাহ চালাইতেছে। আর সেই শক্তিই ঐ প্রস্তুতের মধ্যে, জলের মধ্যে, বায়ুর মধ্যে, সূর্যের মধ্যে, চন্দ্ৰের মধ্যে, নক্ষত্র ও তারুকাদির মধ্যে কার্যপ্রবাহ চালাইতেছে। শক্তির প্রবাহ অবস্থা আমরা দেখিতে পাই—শক্তিকে দেখিতে পাই না বা শক্তি যে ধর্মীর অন্তর্গত, তাহাকেও দেখিতে পাই না। যেখানে কার্য, সেখানেই শক্তি। শক্তি ভিন্ন কার্য হইতে পারে না। ঐ গোলাপ ফুলটিকে গোলাপীবর্ণে কে রঞ্জিত করিল? উহার কি কর্তা নাই? কর্তা ভিন্ন কার্য হইতে পারে না। শক্তি ভিন্ন কার্য হইতে পারে না। আবার যেখানে শক্তি আছে—সেখানে শক্তিমানও আছেন। শক্তিমান ভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে না। ধর্মী ভিন্ন ধর্ম থাকিতে পারে না। ধর্মী ধর্মের আধার। আধার ভিন্ন আধেয় থাকিতে পারে না। আমরা বিনা সাধনায় এই শক্তি ও শক্তিমানের সাক্ষাৎ করিতে পারি না। সাধনাদ্বারা আমরা ইহাদের সাক্ষাৎ পাই। ইহাকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে। তত্ত্বজ্ঞান হইলে আমাদের “পরমপুরুষার্থ” লাভ হয় ও হৃৎকের একান্ত নিবৃত্তি হয়। তখন আমরা প্রাকৃতিক এই অনন্ত প্রবাহ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করি। তখন আমরা মুক্ত—তখন আমরা স্বাধীন—তখন আমরা স্বরাজ প্রাপ্ত হই।

“ক্রমান্বয়ং পরিণামান্বয়ে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥

• ক্রমের অস্তিত্ব, পরিণামের অস্তিত্বের হেতু।

—নানাপ্রকার পরিণাম হয় কেন? নানাপ্রকার ক্রম হয় এইজন্ত নানাপ্রকার পরিণাম হয়। ক্রম কাহাকে বলে? পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অববর্ত্তন পরিবর্ত্তনশীল। ব্রহ্মাণ্ডের স্থল ও

স্বল্প সমুদয় সৃষ্টিমধ্যেই অনবরত পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমের কার্য্য অনবরত চলিতেছে। এমন সময় নাই, যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ কোন কার্য্য করে না। গুণের কার্য্য সর্ব্বদাই চলিতেছে। আমাদের শরীরে মাংস, অস্থি ও শোণিত প্রভৃতি স্থলের মধ্যে এই কার্য্য সর্ব্বদা চলিতেছে। মাংস, অস্থি ও শোণিত নিরন্তর গঠিত হইতেছে ও নিরন্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই সৃষ্টি ও ধ্বংস-নীতির বিরাম নাই। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রতি অবস্থাতেই এই সৃষ্টি ও ধ্বংস কার্য্য চলিতেছে। কার্য্য হইলেই পরিবর্তন হয়।* প্রতিক্রমে মাংসের মধ্যে পরিবর্তন চলিতেছে। প্রতিক্রমে মাংসের কতক অংশ নিশ্চিত হইতেছে ও কতক অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। বাল্যকালে নির্মাণের ভাগ বেশী আর ধ্বংসের ভাগ কম। বৃদ্ধাবস্থায় নির্মাণের ভাগ কম আর ধ্বংসের ভাগ বেশী। মধ্য অবস্থায় নির্মাণ ও ধ্বংসের ভাগ সমান থাকে। একটা তিন বৎসরের শিশুর মাংস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া দশ বৎসর বয়সে অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই যে প্রতিক্রমের ক্রমিক বর্দ্ধন—ইহা এত ধীরে ধীরে ও অল্পে অল্পে হয়—যে তাহা আমাদের প্রত্যক্ষের মধ্যে আসে না। এই ক্ষণবচ্ছিন্ন পরিবর্তনকে বা পরিণামকে “ক্রম” বলা হয়। প্রতিক্রমেই প্রতি দ্রব্যের পরিণাম হইতেছে। এইক্রমে আমাদের শরীরে যে যে উপাদান আছে, তাহার ক্ষণকাল পরে আর তাহা থাকিবে না। কিন্তু এই পরিণাম এত স্বল্প ও অল্প যে তাহা আমাদের ধারণায় আসে না। এইক্রমে প্রতিক্রমের কার্য্যকে “ক্রম” বলা হয়। এই ক্রমের অগ্রদূত হয় বলিয়াই পরিণামের অগ্রদূত হয়। পরিণাম তিন প্রকার বধা,—ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম। যে সকল ক্রম হইতে অবস্থা পরিণাম হয়, তাহাকে “অবস্থাপরিণামক্রম” বলে। ধর্ম্মপরিণাম, যেমন মৃত্তিকার ধর্ম্ম—পিণ্ডত্ব, ঘটত্ব ও চূর্ণত্ব। মৃত্তিকা, পিণ্ডত্বধর্ম্ম

পরিভ্রাণ করিয়া ঘটত্বধর্ম গ্রহণ করে; আবার ঘটত্বধর্ম পরিভ্রাণ করিয়া চূর্ণত্বধর্ম গ্রহণ করে, আবার চূর্ণত্বধর্ম পরিভ্রাণ করিয়া পিণ্ডত্বধর্ম গ্রহণ করে। লক্ষণপরিণাম,—যেমন ঘটের অনাগত ভাব হইতে বর্তমান ভাবপ্রাপ্তি এবং পিণ্ডের বর্তমান ভাব হইতে অতীত ভাবপ্রাপ্তি। অবস্থাপরিণাম,—যেমন ঘটের নূতন অবস্থা হইতে পুরাতন অবস্থা প্রাপ্তি। শরীরের স্থূল মাংসাদির যেমন পরিণাম হয়, তেমনি অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম মন ও বুদ্ধাদিরও পরিণামক্রম আছে।

পরিণামত্রয়-সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

এই তিনপ্রকার পরিণামে চিত্তসংযম করিলে আমাদের অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয়।

সংযম কাহাকে বলে? কোন একটা বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটা সাধন একত্র সাধিত হইলে, তাহাকে সংযম বলে। যাহাদের এইরূপ সংযম করিবার শক্তি হইয়াছে, তাঁহারা কোন দ্রব্যের ধর্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণামের উপর সংযম করিলে, সেই দ্রব্যবিষয়ে তাঁহাদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানবিষয়ক জ্ঞান হয়। এইজন্ত তাঁহারা লোকের পূর্ক জন্মের এবং ভবিষ্যৎ জন্মের কথা বলিতে পারেন। সময়ে সময়ে সাধারণ লোকেও এরূপ অনেক সত্য স্বপ্ন দেখে বাহা ভবিষ্যৎকালে ঘটিয়া থাকে। বোগীরা এইসকল বিষয় ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পারেন। যাহারা প্রকৃত সাধক, তাঁহারা এই সকল শক্তি পাইলেও বাহিরে প্রকাশ করেন না। কারণ তাঁহারা সাধারণের যশঃপ্রার্থী নহেন। মোক্ষই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। অনেকে এই শক্তি লাভ করিয়া বাহিরে প্রকাশ করেন, ইহাতে তাঁহাদের শক্তি ক্ষয় হইয়া যায় ও তাঁহারা মোক্ষপথভ্রষ্ট হন।

ব্যবহারিক জীবনেও আমরা তাহারও পরিণামত্রয়ের উপর সংঘম করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবন স্থির করিয়া থাকি। মনে কর। আমরা তোমার কন্যার জন্য একটী পাত্র দেখিতে গিয়াছি। সেই পাত্রটির অতীত ও বর্তমান চরিত্র, কার্যপ্রণালী ও আচারব্যবহার দর্শনে আমরা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া সংগ্রহ করিয়া থাকি। যদি তাহার অতীত ও বর্তমান চরিত্রাদি সং হয়, তাহাইহলে, সে যে ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট পাইবে না—ইহা আমরা নিশ্চয় করিয়া থাকি। আর যদি তাহার অতীত ও বর্তমান চরিত্রাদি অসং হয়, তাহাইহলে, আমরা সেরূপ পাত্রে কন্যা অর্পণ করি না; কারণ সে যে ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট পাইবে—ইহা আমরা স্থির করিতে পারি। বাহ্যর বুদ্ধি যত স্থির, যত সূক্ষ্ম, সে তত স্থির ও সূক্ষ্ম বিচার করিয়া অধিকতর নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। বোগীর সমাধিনিষ্ঠলচিত্ত অতি স্থির ও অতি সূক্ষ্ম এইজন্য তিনি সাধারণ অপেক্ষা সেই ভাবী পাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন স্পষ্টতররূপে লক্ষ্য করিতে পারেন। এমন কি নোগী অপেক্ষা নিম্নাবস্থার সাধকও—যিনি সাধনপথে যত অধিক অগ্রসর হইয়াছেন—তিনি এইসকল বিষয় ততই অধিক অনুভব করিতে পারেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সমাধিসিদ্ধ হইলে, তাহার এই শক্তি পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়। তখন তিনি ত্রিকালজ্ঞ হন।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করন্তুৎপ্রবিভাগ-
সংঘমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥

শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পর অধ্যাসবশতঃ স্মৃতিসঙ্কর হয় এবং তাহাদের প্রবিভাগে সংঘম করিলে সর্বভূতের শব্দজ্ঞান হয়।

শব্দ=একপ্রকার বস্তুনি এবং আঘাতের শোভরূপ ইতিমন্ত্রাঙ্ক;

পদার্থ। অর্থ=সেই শ্রোত্রেঞ্জিয়গ্রাহ পদার্থের জাতি, গুণ ও ক্রিয়াদি বিষয়। প্রত্যয়=সেই অর্থের আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির জ্ঞান। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হইলেও ইহারা এক বিষয়ের মত অভিন্ন-ভাবে আমাদের মনে উদ্ভিত হয়। মনে কর “গো” একটি শব্দমাত্র, এই শব্দটা আমাদের বাগ্‌বস্ত্র হইতে উচ্চারিত হইল এবং আমাদের কর্ণ তাহা গ্রহণ করিল। এই শব্দরূপ বিষয়ের আশ্রয়স্থান আমাদের বাগ্‌বস্ত্র। ইহার অর্থ—একটা চতুষ্পদ প্রাণী, বাহা আমাদের দৃষ্টি দান করে, বাহুর চারিটা পা, দুইটা শিং ও একটি লেজ আছে, বাহা আমাদের গোয়ালঘরে থাকে অর্থাৎ গোয়ালঘর বাহার আশ্রয়স্থান। ইহার প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান আমাদের চিত্তে থাকে অর্থাৎ এই প্রত্যয়ের আশ্রয়স্থান আমাদের চিত্ত। অতএব শব্দ একটি পৃথক্ বিষয়, তাহার আশ্রয়স্থান বাগ্‌বস্ত্র। অর্থ আর একটা পৃথক্ বিষয়, তাহার আশ্রয়স্থান গোয়ালঘর এবং প্রত্যয়ও একটা পৃথক্ বিষয়, তাহার আশ্রয়স্থান চিত্ত। এই তিনটা বিষয় পৃথক্ হইলেও, আমরা ইহাদের পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করি না। তিনটা বিষয়কে একই বিষয়ের ত্রায় গ্রহণ করি—যেন ইচ্ছার ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নহে, যেন ইহারা একই বিষয়। ইহা তিনটা বিষয়ের মিশ্রিত জ্ঞান। এইরূপে বিষয় গ্রহণ করিলে আমরা কোন একটা বিষয়ের সুস্পষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হই না। মনে কর তেঁতুল, গুড় ও মরিচের ঝাল দিয়া একটা সুরবৎ প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই সুরবৎ খাইয়া আমরা অন্ন, মধুর ও কটুরসের আশ্বাদ মিশ্রিতভাবে পাইলাম। অন্নের স্বতন্ত্র স্মৃতি আশ্বাদ পাইলাম না, বা মিষ্ট বা কটু আশ্বাদের স্বতন্ত্র স্মৃতি জ্ঞান হইল না। ইহাদের পরস্পরের মিশ্রিত একটা জ্ঞান হইল। এইরূপ আমরা যে সকল শব্দ শ্রবণ করি এবং তাহা হইতে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয় মিশ্রিত—এইজন্ত আমরা শব্দের, অর্থের বা প্রত্যয়ের স্মৃতিজ্ঞান পাই না। ইহাদের

কোনটির ক্ষুধাজ্ঞান পাইতে হইলে, শুধু সেইটির উপর সংবন করিতে হইবে আর অপর দুইটা বাক দিতে হইবে, তবেই সে বিষয়ে পূর্ণ ও ক্ষুধা জ্ঞান হইবে।

ভাষাভাষার ভাবের প্রকাশ হয়। মানসিক ভাব বাহিরে প্রকাশ করিতে হইলে, জীব ভাষার সাহায্য গ্রহণ করে। প্রত্যেক জীবই তাহার মানসিক ভাব প্রকাশ করে এবং সেই মানসিক ভাব শব্দদ্বারা প্রকাশিত হইলেও, তাহার সমজাতীয় জীবে সেই ভাব গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ সেই ভাব বুঝিতে পারে। ইংরাজের ভাষা ইংরাজে বুঝিতে পারে। বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালী বুঝিতে পারে। কুকুরের ভাষা কুকুর বুঝিতে পারে। বিড়ালের ভাষা বিড়াল বুঝিতে পারে। সকল জাতির মনের ভাব এক, কিন্তু ভাষা স্বতন্ত্র। ভাষার ভিন্নতা হইলেও মনের ভাবের ভিন্নতা হয় না। যে বোঙ্গী জীবের মনোভাব অবগত হইতে পারেন, তিনি তাহার ভাষাও বুঝিতে পারেন। একজন ইংরাজ বালকের ক্ষুধার উদ্বেগ হইলে, সে বলে “I am hungry” (আই অ্যাম হাংরি)। একজন বাঙ্গালীর ছেলের ক্ষুধা পাইলে, সে বলে “আমার ক্ষুধা পাইয়াছে”। এ দুই ভাষার বদ্বিও ভিন্নতা আছে; তথাপি তাহাদের ভাবের ভিন্নতা নাই। একজন ইংরাজ বালক ক্রুদ্ধ হইয়া বলে “Dam fool”, আর একজন বাঙ্গালীর ছেলে ক্রুদ্ধ হইয়া বলে “শালা বাঞ্চৎ”। ইহাদের উভয়ের ভাষার ভিন্নতা আছে বটে; কিন্তু ভাবের ভিন্নতা নাই। সমাধিসিদ্ধ বোঙ্গী সমাধি সাহায্যে এই সকল স্থল মনোভাব অবগত হইতে পারেন; সেইজন্ত তিনি সকল প্রাণীর মনোভাব বুঝিতে পারেন।

মনের ভাবই ভাবাক্রম গ্রহণ করিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। মনের ভাব অব্যক্ত, সাধারণে তাহা জানিতে পারে না; কিন্তু ভাষা ব্যক্ত; সাধারণ লোক তাহা জানিতে পারে। মনোভাব মনে মনে রাখিলে,

বাহিরের লোকে তাহা জানিতে পারে না; কিন্তু ভাষা দ্বারা বাহিরে প্রকাশ করিলে, সকলেই তাহা জানিতে পারে। মনোভাবও বাহ্যিক ভাষা দ্বারা তাহা। বাগ্‌যন্ত দ্বারা ভাষা বা বাক্য উচ্চারিত হয়। বাহার যেকোন বাগ্‌যন্ত সে সেইরূপ বাক্য উচ্চারণ করে। অব্যক্ত বস্তুকণ অব্যক্তভাবে স্থিতি করিবে, ততক্ষণ আমরা তাহা জানিতে পারিব না। অব্যক্ত স্থিতি—মনোভাব। সেই মনোভাবের অব্যক্ত স্থিতি মনোভাব যখন রজোগুণদ্বারা পারিচালিত হয়—তখন তাহা সত্ত্বগুণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। তমঃ স্থিতি, রজঃ কার্য ও সত্ত্ব প্রকাশরূপ। তোমার মনে ক্রোধ আছে, কিন্তু অব্যক্তভাবে আছে কারণ এখন ক্রোধের প্রকাশ নাই। বাহিরে ক্রোধের কোন হেতু পাইলেই রজোগুণ সেই ক্রোধকে জাগরিত করিবে অর্থাৎ ব্যক্ত বা প্রকাশাবস্থায় আনিবে এবং তখন তোমার ক্রোধ বাহিরে প্রকাশ পাইবে। প্রতি জীবের মনে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও দ্বেষাদি একভাবেই বর্তমান থাকে। ভাবের ভিন্নতা নাই। ভাবের ভিন্নতা আছে। সকলের বাগ্‌যন্ত সমান নহে, সেইজন্ত সকলের ভাব এক নহে। কুকুর স্বীয় বাগ্‌যন্তদ্বারা আপন ভাষা উচ্চারণ করে। বিড়াল স্বীয় বাগ্‌যন্তদ্বারা আপন ভাষা উচ্চারণ করে। এইরূপে প্রত্যেক প্রাণী তাহার নিজ নিজ বাগ্‌যন্তদ্বারা ভাষা উচ্চারণ করে। বাগ্‌যন্ত শব্দের অপ্রিয়স্থান। বাগ্‌যন্ত হইতে শব্দ উচ্চারিত হয়। এই শব্দকে বাক্য দিয়া—শব্দ অর্থমাত্র সংযম করিলে আমরা প্রাণীর মনোভাব অবগত হই। শব্দ ও অর্থাদি মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করিলে, মনোভাব জানিতে পারি না। চিত্ত শব্দপথ ধরিলে, সেই শব্দপথ ধরিয়া শব্দের উৎপত্তিস্থান বাগ্‌যন্তে যায় এবং তৎপরে বাগ্‌যন্তের ক্রিয়ার উৎপত্তিস্থান মনে যায়। এইরূপে মনে উপস্থিত হইলে, মনোভাব জানিতে পারে। মনের ভাব প্রথমে শব্দরূপ ধারণ করে—পরে সেই

শব্দ বাগ্যস্ত্রে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণরূপ ধারণ করে। একটা বীজ
মুক্তিকায় প্রোথিত হইল, অগ্রে বৃক্ষের কাণ্ড অংশটা বীজ হইতে
বাহির হয়, তৎপরে তাহার শাখাপ্রশাখা ও পত্রপুষ্পাদি প্রকাশিত
হয়। সেইরূপ মনোভাব প্রথমে অব্যক্তরূপে থাকিয়া পরে শব্দ ও
বর্ণাদিরূপ ধারণ করে। একই বিষয়ের তিনটা রূপ হয়। অব্যক্ত,
অর্দ্ধব্যক্ত ও পূর্ণব্যক্ত। অব্যক্ত—মনোভাব, অর্দ্ধব্যক্ত—শব্দ, পূর্ণব্যক্ত—
বর্ণাদি আকার। “হরিশ” এই শব্দটা মনের মধ্যে ছিল, পরে শব্দাকার
ধারণ করিয়া গলার মধ্যদিয়া মুখে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবর্ণের প্রকাশ
পাইল। হ+রি+শ। আগে “হ” বর্ণ উচ্চারিত হইল ও লীন হইল—
তৎপরে “রি” বর্ণ উচ্চারিত হইয়া লীন হইল—পরে “শ” বর্ণ উচ্চারিত
হইয়া লীন হইল। এইটাই শেববর্ণ। বাগ্যস্ত্রে একসঙ্গে দুইটা বর্ণ
আশ্রয় করিতে পারে না—একটা বর্ণ উচ্চারিত হইয়া লীন হয়—
তৎপরে আর একটা বর্ণ উচ্চারিত হইয়া লীন হয়—তৎপরে আর
একটা বর্ণ প্রকাশ পায়। এই তিনটা বর্ণযোগে একটা পদ হইল।
বাগ্যস্ত্রে পদ অবস্থিতি করে না। বাগ্যস্ত্রে মাত্র একটা বর্ণ অবস্থিতি
করে। আমাদের কণ ও এককালে একটামাত্র বর্ণ গ্রহণ করে, একেবারে
সমুদয় পদটা গ্রহণ করে না। কেবল মনের মধ্যে সমুদয় পদটা একভাবে
স্বরূপে থাকে এবং শ্রোতার মনও সমুদয় পদটা একপ্রবৃত্তে গ্রহণ করিতে
পারে। বর্তমান মনে “হরিশ” আছে। বক্তা কেবলমাত্র “হ” বর্ণটা প্রকাশ
করিল এবং শ্রোতাও “হ” বর্ণটা গ্রহণ করিল। তৎপরে বক্তা যদি
“রি” বর্ণটা উচ্চারণ না করে, শ্রোতাও তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে
না; সুতরাং বক্তার মনোভাব শ্রোতা জানিতে পারিবে না। যখন
বক্তা তিনটা বর্ণই বাগ্যস্ত্র দ্বারা প্রকাশ করিল এবং শ্রোতা এই
তিনটা বর্ণই কণদ্বারা গ্রহণ করিবে তখন এই তিনটা বর্ণ শ্রোতার
মনে গিয়া “হরিশ” এই পদ নির্মাণ করিবে। শ্রোতার কণে এই পদ

নির্মিত হয় না—শ্রোতার মনোমধ্যে এই পদ নির্মিত হয়। তখন শ্রোতা বক্তার মনোভাব পূর্ণরূপে জানিতে পারে। সাধারণ লোকের মস্তিষ্ক দর্শনশক্তি নাই; কিন্তু যোগীর মস্তিষ্ক দর্শনশক্তি আছে। যোগী শব্দমাত্রে সংযম করিয়া ও বর্ণাদির বিনা সাহায্যে অপরের মনের মধ্যে যে পদ বিদ্যমান আছে, তাহা জানিতে পারেন অর্থাৎ অপরে মনোভাব বর্ণের দ্বারা প্রকাশ না করিলেও যোগী—সে মনোমধ্যে কি চিন্তা করিতেছে, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। এইজন্ত যোগী শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের প্রবিভাগে সংযম করিয়া সকল প্রাণীর উচ্চারিত শব্দের অর্থজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

‘সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

সংস্কার-সাক্ষাৎকার হইলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়।

সংস্কারে সংযম করিলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়। আমাদিগের চিত্তে সংস্কার পড়িয়া আছে। সেই সংস্কার হইতে বাসনার উদয় হয় এবং বাসনা হইতে কার্য্য হয়। আবার কার্য্য হইতে সংস্কার হয়। আমরা যে কার্য্য করি তাহার সংস্কার আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হয়। আমরা ধর্ম্মকার্য্য করিলে ধর্ম্মসংস্কার হয়, আর পাপকার্য্য করিলে পাপসংস্কার হয়। আমরা পূর্বজন্মে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহাদের সংস্কার আমাদের চিত্তে আছে, তাহারা চক্ষুদ্বারা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাহইলে কিরূপভাবে সংস্কারসাক্ষাৎকার হইবে? সংস্কার বাহিরের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় না বটে, কিন্তু ভিতরের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ অন্তঃকরণদ্বারা দেখা যায় অর্থাৎ অনুভব করা যায়। আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করিলে আমাদের এবং অপরের পূর্বজন্মের সংস্কার বুঝিতে পারি।

সংস্কার হইতেই আমাদের কার্য্যবাসনা উৎপন্ন হয়। বাহ্যার চিত্তে কামের প্রবল সংস্কার আছে—তাহার মধ্য হইতে কামবাসনা উৎপন্ন হয় এবং সে সর্ব্বদা কামের কার্য্যে রত থাকে। বাহ্যার মনে ক্রোধবাসনা প্রবল, সে সর্ব্বদা ক্রোধের কার্য্যে রত থাকে। বাহ্যার মনে লোভবাসনা প্রবল, সে সর্ব্বদা লোভের কার্য্য করে। এইরূপে কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আমরা অপরের চিত্তের ভাব বুঝিতে পারি। আমাদের নিজেরদের মধ্যে কোন বাসনা প্রবল বা কোন বাসনা অপ্রবল, তাহা আমরা নিজেরাই বুঝিতে পারি। এইসকল বাসনা আমাদের চিত্তের সংস্কার হইতে বাহির হয়—সুতরাং চিত্তপরিদর্শন করা কঠিন নয়। শরীর কার্য্য করে বটে; কিন্তু চিত্তের বাসনানুযায়ী কার্য্য করে। প্রকৃতপক্ষে চিত্তই কার্য্য করে। চিত্ত শরীরকে বাধা করিয়া কার্য্য করায়। চিত্তে কার্য্যের বাসনা হইলে শরীর কার্য্য করে। চিত্তে কার্য্যবাসনা না হইলে শরীর কার্য্য করে না। সুতরাং চিত্তই সর্ব্বেসর্ব্বা বা চিত্তের মধ্যস্থ সংস্কারই সর্ব্বেসর্ব্বা। কোন কোন ছেলে চুরি করিতে ভালবাসে এবং সর্ব্বদা চুরি করে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সে পূর্ব্বজন্মে চোর ছিল। কোন ছেলে সং বা বিনয়ী, সে পূর্ব্বজন্মে সং বা বিনয়ী ছিল। কোন ছেলে ক্রোধী, সে পূর্ব্বজন্মে ক্রোধী ছিল। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী আমরা ইহজন্মে ব্যবসায়-পূরায়ণ হই; সুতরাং আমাদের কার্য্যাবলীই আমাদের সংস্কার। বাহ্যার মধ্যে যে সংস্কার প্রবল—সে সেই সংস্কারের উপর প্রবলরূপে সংবন্ধ করিলেই ক্রমশঃ সেই সংস্কার সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান পাইবে এবং সংস্কার সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান হইলেই—পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হইবে। সংস্কার সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান হইলেই আমাদের পূর্ব্বজন্মের জাতি ও দেশ প্রভৃতি যাবজ্জীবন বিষয়ের দর্শন হইবে।

যোগসিদ্ধ উগবান জৈগীব্য স্বীয় সংস্কারসাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন।

তিনি জাতিস্বর ছিলেন এবং দশ মহাসর্গের জন্মপরম্পরা ও কার্যপরম্পরা সমস্ত দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্ আবট্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ভগবন্! আপনি জাতিস্বর—আপনি দশ মহাসর্গের জন্মপরম্পরা সন্দর্শন করিয়াছেন। এই দশ মহাসর্গে আপনি কোটী কোটী জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই সেই জন্মের নানাপ্রকার সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। আপনি কখনও স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছেন এবং কখনও বা নারক ও তির্য্যগ্‌বোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার বাতনা ভোগ করিয়াছেন। বলুন দেখি, এই দীর্ঘকালব্যাপী সুখ দুঃখের মধ্যে কাহার আধিক্য দর্শন করিয়াছেন?” ভগবান্ জৈগীষব্য বলিলেন,—“আমি দেব বা মনুষ্য জন্মে যে সকল সুখভোগ করিয়াছি এবং নারক ও তির্য্যগ্‌বোনিতে যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছি, আমার চিন্তাশক্তি হওয়ার পর—আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি এবং আমার বেশ স্মরণ হইতেছে যে, তৎসমস্তই দুঃখ—তাহাতে সুখের লেশমাত্র নাই।” ভগবান্ আবট্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মহাত্মন! ভগবৎসাধকেরা যে নিবৃত্তিপথ অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিকে বশ করেন—সেই প্রধানবশিত্ব হইতে জাত যে নির্মল সুখ—তাহাও কি সুখমধ্যে গণ্য নহে?” ভগবান্ জৈগীষব্য বলিলেন,—“নিবৃত্তিপথ-সম্ভাত প্রকৃতিবশীকরণের সুখ—বৈষয়িক সুখ অপেক্ষা নির্মল ও উৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু কৈবল্যসুখের তুলনায় তাহাও দুঃখ বলিয়াই পরিগণিত হয়।”

‘প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

প্রত্যয়ের সংঘমদ্বারা পরচিত্তের জ্ঞান হয়।

প্রত্যয় কাহাকে বলে? খণ্ড খণ্ড জ্ঞানকে প্রত্যয় বলে। চিত্ত

হইতে এই প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। নিজের চিত্ত হইতেও প্রত্যয় উৎপন্ন হয় এবং পরচিত্ত হইতেও প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। আগে নিজ চিত্তের প্রত্যয়ে সংঘম অভ্যাস করিতে হয়। নিজ চিত্তে সংঘম খুব ভাপিরূপে অভ্যাস করিলে পরচিত্তে সংঘম করা যায়। পরচিত্তে সংঘম করিলে, তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। “আকারৈঃ ইন্দ্রিতৈঃ গত্যা চেষ্টয়া ভাসনেন চ”—সাধারণ লোকে অপরের মুখ চক্ষু প্রভৃতি অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, অথবা তাহার ইন্দ্রিতাদি দেখিয়া, অথবা তাহার গতি দেখিয়া, বা তাহার সমুদয় কার্য্যচেষ্টা দেখিয়া, বা তাহার কথা শুনিয়া তাহার মনোভাব জানিতে পারে। এইরূপে আভ্যন্তরিক মনোভাব বিশেষ ও স্পষ্টরূপে জানা যায় না, তাহা অস্পষ্ট। কিন্তু যোগী অপরের চিত্তসংস্কারজাত প্রত্যয়ে সংঘম করিয়া তাহার মনোভাব সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাত হন। অনেকে কোন সাধনা না করিয়াও স্বভাবতঃ এই ক্ষমতা পায়। চিত্তস্থিরতাই প্রধান কার্য্য। চিত্ত স্থির করিতে পারিলে, আমরা জগতে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। তোমার চিত্তকে সম্পূর্ণ শূন্য করিয়া—অপরের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাক। এইরূপে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিলে, তোমার শূন্য চিত্তে অপরের মনোভাব আসিয়া স্থান অধিকার করিবে; তখন তুমি সহজেই তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিবে। সাধন করিতে করিতে সকল সাধকেরই অল্লাধিক এই ক্ষমতা জন্মায়, কিন্তু প্রকৃত সাধক ইহার দিকে আরো লক্ষ্য করেন না। এইসকল বিভূতি লইয়া নাড়াচাড়া করিলে শক্তি ক্ষয় হইয়া যায় ও সাধনপথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

ন চ তৎ সালম্বনং তন্ত্রাবিসয়ীভূতত্বাৎ ॥২০॥

তাহার সালম্বনজ্ঞান হয় না, কারণ তাহার আলম্বন যোগীর চিত্তের অবিসয়ীভূত ।

পূর্বসূত্রে যে পরচিন্তের জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, সে জ্ঞান আলম্বনের সহিত হয় না। মনে কর, কোন লোক বাঘ দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। সে যে ভয় পাইয়াছে তাহা বোগী বলিতে পারেন; কিন্তু ভয়ের কারণ অর্থাৎ আলম্বন যে “বাঘ” তাহা বোগী জানিতে পারেন না। এইজন্ত বোগী রাগযুক্ত প্রত্যয়দ্বারা জানিতে পারেন; রাগের বিষয়টা জানিতে পারেন না। রাগযুক্ত জ্ঞানে সংঘম করিলে “রাগ” জানিতে পারেন, “রূপ” জানিতে পারেন না। রূপজ্ঞানে সংঘম করিলে রূপ জানিতে পারা যায়। তাহার রূপজ্ঞানে সংঘম করিলে বাঘ জানিতে পারা যায়। রাগজ্ঞান, রূপজ্ঞানের অবিস্মরীভূত অর্থাৎ রাগজ্ঞানে রূপ নাই। এইজন্ত রাগজ্ঞান প্রত্যয়ে সংঘমদ্বারা সেই প্রত্যয়ের আলম্বন “রূপ” দর্শন করা যায় না।

কায়রূপসংঘমাৎ তদ্গ্রাহশক্তিস্তত্তে চক্ষুঃপ্রকাশ-
হসম্প্রয়োগেহন্তর্দ্বানম্ ॥ ২১ ॥

* শরীরের রূপভাগে সংঘম করিলে, সেই রূপের গ্রাহশক্তিস্তত্ত হইলে শরীরের রূপভাগ চক্ষুপ্রকাশের অবিস্মরীভূত হওয়াতে অন্তর্দ্বান সিদ্ধ হয়।

চিত্ত স্থির হইলে নানাপ্রকারে চিন্তের শক্তি বর্ধিত হয়। আমাদের দেহ পঞ্চভূতময়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটির মিলনে দেহ সৃষ্ট হইয়াছে। দেহের মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ব্যতীত আর কিছু নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বাদ দাও—দেহ থাকিবে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধজ্ঞান লইয়াই জগৎ আছে। এই পাঁচটি জ্ঞান বাদ দিলে জগৎ থাকিবে না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগতের জ্ঞান হয়। বাহার এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের একটা ইন্দ্রিয়ও নাই;

তাঁহারা জগৎজ্ঞান নাই। বোগীরা এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমাধি করেন; সমাধি অবস্থায় বোগীর নিকট হইতে জগৎ অন্তর্হিত হয়। এক একটী তন্মাত্রদ্বারা এক একটা ইন্দ্রিয় প্রস্তুত হইয়াছে। যে তন্মাত্রদ্বারা যে ইন্দ্রিয় প্রস্তুত হইয়াছে, সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা সেই বিষয়ের জ্ঞান সঞ্চয় করি। শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দতন্মাত্রদ্বারা প্রস্তুত, এজন্য শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা আমাদের শব্দজ্ঞান হয়। স্পর্শেন্দ্রিয় (ত্বক্) স্পর্শতন্মাত্র (বায়ু) দ্বারা প্রস্তুত, এজন্য ত্বগদ্বারা আমরা স্পর্শজ্ঞান লাভ করি। দর্শনেন্দ্রিয় রূপতন্মাত্রদ্বারা প্রস্তুত, এজন্য দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা আমরা পদার্থের রূপভাগ গ্রহণ করি। রসনেন্দ্রিয় রসতন্মাত্রদ্বারা প্রস্তুত, এজন্য রসনেন্দ্রিয়দ্বারা আমাদের পদার্থের রসজ্ঞান লাভ হয়। ভ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধতন্মাত্রদ্বারা প্রস্তুত, এজন্য ভ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা আমরা পদার্থের গন্ধজ্ঞান অবগত হই। যাহার চিত্তসংযম অভ্যাস হইয়াছে, সে চিত্তকে যে কোন বিষয়ে সংযত করিতে পারে। আমরা যেমন বাহিরের বস্তুতে চিত্ত সংযত করিতে পারি, তেমনই আমাদের দেহের রূপভাগের উপর চিত্ত সংযত করিতে পারি। বোগী রূপভাগের উপর চিত্তসংযম করিলে, সেই রূপভাগ বোগীর চিত্তের অধীনে আসিয়া আর অপরের দৃষ্টিগোচর হয় না। বোগী বতক্ষণ সেই রূপভাগে সংযম করিয়া সমাহিত থাকিবেন, ততক্ষণ তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। সেইরূপ বোগী যদি তাঁহার শব্দভাগের উপর সংযম করেন, তাঁহাইলে, কেহ তাঁহার শব্দ শুনিতে পাইবে না। এইরূপ রস ও গন্ধাদি অপরাধার বিষয় সর্বদেও ঐ এক নিয়ম। তিনি নিজের যে কোন তন্মাত্রকে সংযত করিয়া অপরের গ্রাহ্যতাব হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারেন।

সোপক্রমঃ নিরুপক্রমঃ কৰ্ম তৎসংযমাৎ

অপরাস্তজ্ঞানং অরিষ্টেভ্যো বা ॥ ২২ ॥

.. সোপক্রম বা নিরুপক্রম কৰ্ম্মে সংযম করিলে অথবা অরিষ্টদর্শন হইতে
অপরাস্তের অর্থাৎ মৃত্যুর জ্ঞান হয় ।

কৰ্ম্ম দুই প্রকার,—সোপক্রম ও নিরুপক্রম । যে কৰ্ম্ম ফলদানে
প্রবৃত্ত হইয়াছে—তাহা সোপক্রম : আর যাঁহা এখনও ফলদানে প্রবৃত্ত
হয় নাই কিন্তু ভবিষ্যতে দান করিবার জন্ত চিন্তে স্থিতভাবে
আছে—তাহা নিরুপক্রম । এই সোপক্রম ও নিরুপক্রম কৰ্ম্মের সংস্কার
লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও সেই সেই সংস্কারানুযায়ী জাতি,
আয়ুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছি । অতএব বৈকল্যভাবের সংস্কার আছে—
সেইরূপভাবের ভোগও হইবে এবং তদনুযায়ী আয়ুঃও হইবে ; সুতরাং
এইসকল কৰ্ম্মের উপর সংযম করিলে, আমাদের জীবিতকালের
অপরাস্তের অর্থাৎ মৃত্যুর জ্ঞান হয় । আয়ুঃর দুটা অন্ত । একটা জন্ম
ও অপরটা মৃত্যু । জন্মদিন হইতে আয়ুঃ আরম্ভ হয় এবং মৃত্যুদিবসে
অন্ত অর্থাৎ শেষ হয় । এইরূপে চিন্তাস্থিত এই দুইপ্রকার কৰ্ম্মের উপর
সংযম করিলে যোগীর মৃত্যুজ্ঞান হয় অর্থাৎ কোন্ দেশে, কোন্ কালে,
কি রূপ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইবে, তাহা জানিতে পারেন ।

অরিষ্টদর্শনেও আমাদের মৃত্যুজ্ঞান হয় । অরিষ্ট তিনপ্রকার,—
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক । আধ্যাত্মিক বধা,—
কৰ্ম বদ্ধ করিয়া শরীরের অভ্যন্তরস্থ শব্দ শুনিতে না পাওয়া, চক্ষু চাপিয়া
গরিয়া জ্যোতি দেখিতে না পাওয়া । এইরূপ হইলে ছয়মাসের অধিক বাচে
না । দেহ হইতে অগ্নিদগ্ধ গন্ধ অথবা শবগন্ধ নির্গত হইলে একমাসের
অধিক বাচে না । আধিভৌতিক বধা,—বমপুরুষদর্শন ও স্বর্গীয়
পিতৃপুরুষ বা অপর কোন মৃত বস্তুবান্ধব দেখা, অকস্মাৎ কোন বিকৃত

শুক্ল বা উল্ল পন্ন্যাসী দেখা। স্বপ্নমধ্যে যদি দেখা যায় যে কোন রক্তবস্ত্র বা কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা নারী দক্ষিণদিকে টানিয়া লইয়া বাইতেছে, তাহাহইলে, আসন্নমৃত্যু জানিবে। আখিদ্বেবিক বধা,—আকাশপথে দেববিমান, দেবতা বা সিদ্ধ দেখা, ভূতপ্লেত বা পিশাচাদি দেখা, গন্ধর্ব্বনগর দেখা অথবা বিপরীত দেখা, যেমন সূর্য্য পশ্চিম হইতে উদিত হইতেছে। এইসকল অরিষ্টদ্বারা মৃত্যু সম্মিকট বুঝিবে। অরির দ্বায় আমাদের ত্রাসের কারণ হয় বলিয়া, ইহাদিগকে অরিষ্ট বলে। শাস্ত্রে আছে,—“দীপনির্বাণগন্ধৰ্ব্ব স্তজবাক্যমরুতীম্। ন জিহ্বন্তি ন শ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুঃ।” অর্থাৎ বাহাদের মৃত্যু সম্মিকট, তাহারা দীপনির্বাণগন্ধের দ্রাণ পায় না, স্তজদের সতপদেশ শ্রবণ করে না, এবং অরুতী নক্ষত্রকে দেখিতে পায় না। সাধারণ লোকেও অরিষ্ট-দর্শনে মৃত্যুস্থির করিতে পারে, কিন্তু যোগিগণ ইহা সুস্পষ্টরূপে অবগত হন।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৩ ॥

মৈত্রী, করুণা ও মুদিতাতে দংবম করিলে বলসকল লাভ হয়।

“মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা”। সুখী ব্যক্তির প্রতি মৈত্রী ভাবনা, হুঃখীর প্রতি করুণা ভাবনা, পুণ্যবানের প্রতি আনন্দ ভাবনা এবং অপুণ্যবানকে উপেক্ষা করিলে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়—মনের অসীম বল হয়। পাপের দ্বারা মন হুঃখল হয়। বাহার মনে পাপ আছে, তাহার শরীরে বল থাকিলেও মন অতি হুঃখল। বাহার মনে পাপ নাই, তাহার কোনস্থলে কাহারও নিকট ভয় পাইবার কারণ নাই। সে সর্ব্বস্থলে সর্ব্বাবস্থায় নির্ভয়। তাহার শারীরিক বল না থাকিলেও আনন্দিক বল অসীম। মন হুঃখল হইলে মনে শাস্তি থাকে না। মন

সর্বদাই অশান্তিতে পূর্ণ থাকে। মনে পাপ থাকিলে, রাগ, ঘেব, হিংসা, প্রভৃতি নীচ ধর্ম মনে বর্তমান থাকিলে, সে কখনও সুখ পায় না। মনের এই নীচ প্রবৃত্তি দূর করিবার জন্ত সাধকেরা মৈত্র্যাদি সাধন করেন। ইহাতে তাহাদের মনের ময়লা কাটিয়া যায় এবং মনে অসীম বল হয়। মৈত্রী, করুণা ও যুদ্ভিতা ভাবনার বিষয়, এজন্ত এ তিনটাকে ভাবনা বা সমাধি করিবে। উপেক্ষা ভাবনার বিষয় নহে; সুতরাং উপেক্ষাতে সমাধি বা সংবম হয় না।

আমরা সর্বদা যে জাতীয় বিষয়ের সম্পর্ক করি, আমাদের চিত্ত সেই ভাবেই অভ্যস্ত হইয়া যায়। সেই ভাবেই থাকিতে ভালবাসে। বিপরীত ভাবে থাকিতে ভালবাসে না। সর্বদা সংচিন্তা, সদৃচ্ছা চিত্তে বর্তমান থাকিলে, চিত্ত লং হইয়া যায়, আর অসংচিন্তা বা অসদৃচ্ছা চিত্তে উদ্ভিত হয় না।

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৪ ॥

হস্তী প্রভৃতি বলবান্ জন্তর বলে সংবম করিলে সেই সেই বল লাভ হয়

চিত্তের একটা অপূর্ণ শক্তি আছে। সে বাহ্য দৃঢ় ভাবনা করে, তাহাই হইয়া যায়। চিত্ত সাধুসঙ্গে সাধুদের ভাবনা করিলে সাধু হইয়া যায়, অসুখের অসাধু সঙ্গে অসাধুদের ভাবনার অসাধু হইয়া যায়; কামবৃত্তির ভাবনাদ্বারা কামুক হয়, সেইরূপ বল ভাবনা করিয়া বলী হয়। • হস্তিবল, সিংহবল বা বায়ুবল যে কোন বলে চিত্তসংবম করিবে, চিত্ত সেই বলে • বলীয়ান হইবে।

প্রকৃত্যালোকশাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥

জ্যোতিষ্যতী প্রবৃত্তির আলোকে জ্ঞাস করিলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়।

চিত্র যত অধিকতর সংযত হইবে, আভ্যন্তরিক শক্তিও তত বৃদ্ধি পাইবে। অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে করিতে বিশুদ্ধ সম্বন্ধের উদয় হয় ও চিত্র হইতে রজঃ ও তমোমল বিদূরিত হয়। শ্রোতোবিহীন নির্মল জলাশয়ে সূর্য্যপ্রতিবিম্বের জায়—প্রকাশমান জ্ঞানজ্যোতির নিরন্তর উদয় থাকে। এই জ্ঞানজ্যোতিকেই বিমলবতী বা জ্যোতিষ্যতী প্রবৃত্তি বলে। দর্পণে পতিত সূর্য্যপ্রতিবিম্বকে যেমন আমরা অন্ধকার ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া, সেখানে কোণায় কোন্ দ্রব্য আছে দেখিতে পাই; সেইরূপ এই জ্যোতিষ্যতী প্রবৃত্তির আলোকসাহায্যে আমরা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানলাভ করি। এই জ্যোতিষ্যতী প্রবৃত্তির সংবমদারা আমরা পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ভূগর্ভে নিহিত গুপ্ত রত্নরাজি বা উচ্চ পর্বতের পরপারস্থিত দূরবর্তী বিষয়ও দর্শন করিয়া তাহার জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৬ ॥

সূর্য্যে সংযম করিলে চতুর্দশ ভুবনের জ্ঞান হয়।

চন্দ্রে তারাব্যুহজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

চন্দ্রে সংযম করিলে তারাদের ব্যুহজ্ঞান হয়।

চন্দ্রে সংযম করিলে গুচ্ছাকারে অবস্থিত তারকাগণের সন্নিবেশ-
পদ্ধতি অবগত হওয়া যায়।

ঋবে তদগতিজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

ঋবতারকাতে সংযম করিলে, অত্যাশ্রয় সকল তারার গতিজ্ঞান হয় ।

ঋবনক্ষত্র একস্থানে সর্বদা স্থিরভাবে বর্তমান আছে । ইহার গতি নাই । অপরাপর তারকাগণের গতি আছে । এইজন্য ঋবতারকায় সংযম করিলে অপরাপর তারকার গতি জানিতে পারা যায় ।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

নাভিচক্রে সংযম করিলে কায়ব্যূহজ্ঞান হয় ।

যেমন সূর্য্যদ্বারে সংযম করিয়া সমুদয় ভূবনজ্ঞান হয়, সেইরূপ নাভিচারে সংযম করিলে, শরীরের বাত, পিত্ত ও কফ নামক তিনটা দোষ ; ত্বক্, রক্ত, মাংস, মূত্র, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র নামক সপ্ত ধাতু, এবং শরীরস্থ সমুদয় যন্ত্রাদি ও তাহাদের ক্রিয়াজ্ঞান হয় ।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয় । কণ্ঠকূপ (Larynx.)

কূর্ণনাভ্যাং শ্বৈর্য্যম্ ॥ ৩১ ॥

কূর্ণনাভীতে সংযম করিলে শ্বৈর্য্য হয় ।

কণ্ঠকূপের নিম্নে বক্ষঃস্থলের মধ্যে যে কূর্ণাকার নাভী (Trachea) আছে, তাহাতে সংযম করিলে স্থিরতা লাভ হয় ।

মূৰ্ছজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

মূৰ্ছজ্যোতিতে সংবম করিলে সিদ্ধদর্শন হয়

প্রাতিভাদ্ বা সৰ্বম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রাতিভ জ্ঞানে সংবম করিলে সমস্তই জানা যায় ।

স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে যেমন পূর্বাকাশে স্বর্ঘ্যের আভা প্রকাশিত হয় সেইরূপ বিবেকজ্ঞান প্রকাশ হইবার পূর্বে প্রাতিভ জ্ঞান প্রকাশ হয় ।

প্রাতিভা হইতে উৎপন্ন বে জ্ঞান তাহাকে প্রাতিভ জ্ঞান কহে । অপরের উপদেশে বে জ্ঞান হয়, তাহা প্রাতিভ জ্ঞান নহে । কাহারও বিনা উপদেশে বে জ্ঞান, তাহাই প্রাতিভ জ্ঞান ।

হৃদয়ে চিত্তসংবিদৃ ॥ ৩৪ ॥

হৃদয়ে সংবম করিলে সংস্কাররহিত চিত্তবিজ্ঞান হয় ।

চিত্তের স্থান মস্তক কি হৃদয়, এ বিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে । কেহ বলে মস্তক চিত্তস্থান । কেহ বলে হৃদয় চিত্তস্থান । প্রকৃত পক্ষে মস্তক ও কশেরিকা মজ্জা মধ্যস্থ বে ধূসরবর্ণ পদার্থ (Grey matter) দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যেই চিত্তস্থান ।

সদ্বপুরুষয়ো রত্যস্তাসকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ
পরার্থত্বাৎ স্বার্থসংঘর্ষাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৫ ॥

অত্যন্ত সকীর্ণ অর্থাৎ ভিন্ন বে সদ্ব ও পুরুষ, তাহাদের অবিশেষ,

প্রত্যয়কে ভোগ বলে, কেননা তাহা পরার্থ; হুতরাং স্বার্থসংঘম করিলে পুরুষজ্ঞান হয় ।

পরার্থ=পর+অর্থ=পরের প্রয়োজন । স্বার্থ=স্ব+অর্থ=নিজের প্রয়োজন । প্রকৃতি পরার্থ, আর পুরুষ স্বার্থ । প্রকৃতি নিজে ভোগ করে না, পুরুষের ভোগের জন্ত প্রকৃতির বিকার হয় । সতী জ্ঞী নিজের ভোগের জন্ত বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত ও বিভূষিত হয় না । তাহার শাজসজ্জা নিজের ভোগের জন্ত নহে; কিন্তু স্বামীর ভোগের জন্ত । হস্তে অলঙ্কার পরিধান করিলে হস্তের শোভাবর্দ্ধন হয়, তাহা হস্ত ভোগ করে না, তাহা পুরুষ ভোগ করেন । প্রাতঃকালের প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্য প্রকৃতি ভোগ করে না, পুরুষ ভোগ করেন । কোকিলের কণ্ঠনিঃসৃত সুমিষ্ট স্বর কোকিলের কণ্ঠ ভোগ করে না,—কোকিলের মধ্যস্থ পুরুষ ভোগ করেন । বিষয়ভোগ প্রকৃতি করে না—পুরুষ করেন । রূপভোগ চক্ষু করে না—পুরুষ করেন । শব্দভোগ কর্ণ করে না—পুরুষ করেন । স্পর্শ ও গন্ধাদি ভোগ ত্বক্ বা নাসিকাদি করে না; কিন্তু পুরুষ করেন । পুরুষকে ভোগ করাইবার জন্তই প্রকৃতির আয়োজন । পুরুষের ভোগের নিমিত্ত প্রকৃতি সদাই প্রস্তুত । পুরুষ প্রকৃতিকে নানাপ্রকারে ভোগ করেন । ভোগ—পুরুষের বন্ধন । ভোগে পুরুষের আত্মস্থিতি নষ্ট হয় । পুরুষ আপন স্বাতন্ত্র্য তুলিয়া যান । পুরুষ তখন আপনাকে প্রকৃতি হইতে অভিন্নবৎ বোধ করেন । পুরুষ তখন মনে করেন, “আমি শরীর—আমি ইন্দ্রিয়—আমি মন—আমি বুদ্ধি” প্রভৃতি ।” পুরুষ যতক্ষণ ভোগে আসক্ত থাকেন, ততক্ষণ স্বাভিন্নবোধ থাকে না । পুরুষ ভোগের আসক্তি ত্যাগ করিলে—পুরুষ ভোগে বিরত হইলে, প্রকৃতি হইতে ভিন্নতাপ্রত্যয় হয়—তখন পুরুষ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন এবং ভুল জানিতে পারিয়া নিজে যে কি তাহা ধরিতে পারেন এবং ধরিয়া তাহাতে সংঘম করেন । ‘এইরূপ সংঘম’

ইহাতে পুরুষজ্ঞান হয়। পূর্বের প্রকৃতির সহিত অভিন্নজ্ঞান ছিল এখন প্রকৃতি ইহাতে ভিন্নতাজ্ঞান হইল। এখন পুরুষ দ্রষ্টৃ স্বরূপ হন এবং প্রকৃতি দৃশ্যস্বরূপ হয়। এখন প্রকৃতি দৃশ্য আর পুরুষ সাক্ষিমাত্র। ‘এই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অভিন্নপ্রত্যয়ই সংসার বা ভোগ বা বন্ধন। আর ভিন্নতাপ্রত্যয়ই মুক্তি।

বুদ্ধির মধ্যে তিনটী গুণ আছে,—সব, রজঃ ও তম। যখন রজঃ ও তমকে অভিত্যক্ত করিয়া সবগুণ অত্যন্ত প্রকাশশীল হয়, তখন তাহাকে বিবেকপ্রত্যয় বলে। তাহা বুদ্ধির চরম সাত্ত্বিক পরিণাম। এই বুদ্ধি-সবে পুরুষের অভিন্নতা জ্ঞানই ভোগ। ভোগে পুরুষের স্বার্থ আছে তাই পুরুষ ভোগ করেন। এই স্বার্থপুরুষ, নিরর্থক ৮ রম পুরুষ নহেন। অর্থ থাকুক বা না থাকুক, স্বরূপপুরুষ একই ভাবে থাকেন। সুতরাং স্বার্থপুরুষ স্বরূপাবহিত পুরুষ নহেন। স্বার্থপুরুষ অগ্নিতা মাত্র। এই স্বার্থপুরুষে সংযম করিলে স্বরূপাবহিত পুরুষের জ্ঞান হয়। এক দিকে বিত্ত পুরুষ, আর অপরদিকে প্রকৃতি আর মধ্যস্থলে এই স্বার্থ-পুরুষ। এই স্বার্থপুরুষ যখন প্রকৃতির দিকে যান—তখন তিনি বদ্ধ; আর যখন তিনি প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া পুরুষের অভিমুখে যান, তখন তিনি মুক্ত।

ততঃ প্রাতিভপ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্তা জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

তাহা ইহাতে অর্থাৎ স্বার্থপুরুষসংযমজাত পুরুষজ্ঞান ইহাতে প্রাতিভ জ্ঞান বা সর্বাগোচরজ্ঞান, শ্রাবণজ্ঞান বা দিব্যশব্দজ্ঞান, বেদনজ্ঞান বা দিব্যস্পর্শজ্ঞান, আদর্শজ্ঞান বা দিব্যরূপজ্ঞান, আনন্দজ্ঞান বা দিব্যরসজ্ঞান এবং বার্তাজ্ঞান বা দিব্যগন্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

বুদ্ধির সহিত যখন পুরুষের ভিন্নতাজ্ঞান হয় অর্থাৎ অভিন্নজ্ঞান

তিরোহিত হয়, তখন তাঁহার সমস্ত সূক্ষ্মবিষয়ক জ্ঞান হয়। পূর্বে যে ইঞ্জিয়দ্বারা কেবলমাত্র স্থূল বিষয়ের জ্ঞান হইতেছিল, এক্ষণে ইঞ্জিয়গণ মূলিন্দ্ৰাবিহীন হওয়াতে, তাহাতে সূক্ষ্মজ্ঞানের আবির্ভাব হইল। অত্মাদের বুদ্ধির মধ্যে সর্বদা হিংসা, ঘেবাদি অপবিত্র মলিন গুণসকল বর্তমান রহিয়াছে। সেইজন্য আমাদের বুদ্ধিমধ্যে বিচারশক্তি এবং জ্ঞান বিগুণ্ড নয়। বুদ্ধি মলিন হইলেই, তাহার অধীনস্থ মন ও ইঞ্জিয়াদিও মলিন হইবে। বুদ্ধির মধ্যেও যেমন হিংসা ও ঘেবাদি মল বিজ্ঞান আছে, মন ও ইঞ্জিয়াদির মধ্যেও সেইরূপ মল মিশ্রিত আছে। যমনিয়মাদি যোগাঙ্গসকল পালন করিতে করিতে এই মল বিদূরিত হয়; তখন বুদ্ধি, মন ও ইঞ্জিয়াদি নিৰ্ম্মল ও শুদ্ধ হয়। তখন ইহাদের প্রকৃষ্ট বিগুণ্ড জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শনাদি শক্তি জন্মায়। বুদ্ধির মলিনতা অপগত হইলে, পুরুষের বিবেক উৎপন্ন হয়। তখন পুরুষ নিজে বে কি, তাহা বুঝিতে পারেন, তখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে যে ভিন্ন ভবিষ্যক জ্ঞান হয় এবং তখন ইঞ্জিয়াদিরও সূক্ষ্ম দিব্যজ্ঞান হয়।

“তে সমাধাবুপসর্গা ব্যাখ্যানে সিদ্ধয়ঃ” ৩৭ ॥

তাহারা সমাধিতে উপসর্গ আর ব্যাখ্যানে সিদ্ধি।

এইসকল সূক্ষ্মদর্শনকে সিদ্ধি বলে। ব্যাখ্যানকালে অর্থাৎ ভোগকালে তাঁহারা সিদ্ধি; কিন্তু ইহারা সমাধির পরম শত্রু। নিয়মমত সাধন করিলে, প্রত্যেক সাধকই অল্পাধিক সিদ্ধিলাভ করে। নিম্নশ্রেণীর সাধকেরা এই সিদ্ধি পাইয়াই নিজেদের কৃতার্থ মনে করে এবং এই সিদ্ধিভোগেই উন্নত হয়। তাহারা কৈরল্য প্রাপ্ত হয় না। আর যে সাধকেরা এইসকল সিদ্ধিকে অতি ভূচ্ বিবেচনা করিয়া, তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সাধন ও সমাধিতে অগ্রসর হইন, তাঁহারা

কৈবল্য প্রাপ্ত হন। স্থূল বিষয় যেমন বন্ধন, স্থূল বিষয়ও তৎক্ষণাৎ বন্ধন।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য

পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

বন্ধকারণ শিথিল হইলে এবং প্রচারসংবেদন হইলে চিত্তের পরশরীরাবেশ সিদ্ধ হয়।

“আমি শরীর”, “আমি ইন্দ্রিয়”, “আমি মন”, ও “আমি বুদ্ধি”—একরূপ জ্ঞান বন্ধের কারণ। “আমি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি নহি”—যখন এইরূপ জ্ঞান হইবে তখন বন্ধের কারণ শিথিল হইবে। প্রচারসংবেদন হইলে অর্থাৎ যে নাড়ীর মধ্য দিয়া চিত্ত গমনাগমন করে, সংযমদ্বারা তাহার জ্ঞান হইলে, চিত্ত পরশরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। তখন চিত্ত অপর কাহারও মৃত বা জীবিত শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অমরক রাজার মৃতশরীরে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

উদানজয়াত্জলপঙ্ককণ্টকাদিষসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৩৯ ॥

উদানজয় হইতে জল, পঙ্ক ও কণ্টকাদির সঙ্গ হয় না এবং স্বেচ্ছায় প্রাণের উৎক্রান্তি হয়।

প্রাণবায়ুদ্বারা আমাদের শরীরের সর্বকাৰ্য্য সিদ্ধ হয়। ভিন্ন ভিন্ন কার্যের জন্ত প্রাণবায়ুর ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। যেমন রামবায়ু যখন বিচারালয়ে বিচারাসন অধিকার করিয়া বসেন—তখন তাঁহার নাম হয় ম্যাজিষ্ট্রেট। আবার যখন মত্তপান করেন—তখন তাঁহার

নাম মাতাল। আবার যখন বেষ্ঠাগৃহে গমনাগমন করেন—তখন তাঁহার নাম লম্পট। সেইরূপ প্রাণবায়ুর পাঁচটা বিভিন্ন কার্য্যহেতু পাঁচটা নাম হইয়াছে; যথা,—প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান। উর্দ্ধে বহুশীল বায়ুকে “উদান” বলে। পৃথিবী আমাদের শরীরকে সর্ব্বদা নিয়ে আকর্ষণ করিতেছে। যে বায়ুর সাহায্যে পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি অভিভূত করিয়া আমরা শরীরকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিতে পারি, তাহাকে “উদান বায়ু” বলে। উদান বায়ুর সাহায্যে আমরা চলিবার সময় পৃথিবী হইতে পা তুলিতে সমর্থ হই—লম্ব প্রদান করিতে পারি। উদান বায়ুতে সংযম করিলে শরীর অত্যন্ত লম্ব হয়, তখন জলের উপর দিয়া চলিতে পারা যায়, কণ্টকের উপর দিয়া চলিলে পদে কণ্টক বিদ্ধ হয় না, পঙ্কের উপর দিয়া চলিলে পদে পদ নিমগ্ন হয় না। তক্তার উপর লোহার কাঁটা মারিয়া তাহার উপর শয়ন এবং উপবেশন করিলেও কোন কষ্ট হয় না। মৃত্যুর সময় যোগী স্বেচ্ছায় প্রাণকে শরীর হইতে বিনির্গত করিতে পারেন। মৃত্যুতে তাঁহার কোন কষ্ট হয় না।

সমানজরাজ্জলনম্ ॥ ৪০ ॥

সমানজয় হইতে জলন হয়।

‘আমরা বাহ্য কিছু ভোজন করি, জঠরাগ্নি সেই সমুদয় পরিপাক করে এবং সমান বায়ু সেই অন্নরসের সমনয়ন করে অর্থাৎ সেই অন্নরস শরীরের যেখানে যেমন আবশ্যক—সেইখানে সেইরূপভাবে সেই সেই শরীর বস্তুর পশ্চিমোষণ করে এবং প্রয়োজনমত এই অগ্নিকে সর্ব্বশরীরে প্রেরণ করিয়া দেহের উষ্ণতাসাধন করে। এই কারণে ইহাকে “সমানবায়ু” বলে। এই সমানবায়ুকে সংযত করিলে, উক্ত

অগ্নিও আমাদের আয়ত্তে আসে। তখন যোগী ইচ্ছামত তাঁহার শরীরকে উজ্জ্বল করিতে পারেন বা ভস্মে পরিণত করিতে পারেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যোগাগ্নিধারা স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাং দিব্যাং শ্রোত্রম্ ॥ ৪১ ॥

শ্রোত্র এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিলে দিব্য শ্রোত্রলাভ হয়।

শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে এবং শব্দতন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রোত্র এবং রাজসিক অংশ হইতে কর্মেন্দ্রিয় বাক্ এবং তামসিক অংশ হইতে শ্রোণ উৎপন্ন হইয়াছে। স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু এবং উক্ত তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় দৃষ্টি, রাজসিক অংশ হইতে কর্মেন্দ্রিয় পানি এবং তামসিক অংশ হইতে উদান উৎপন্ন হইয়াছে। রূপতন্মাত্র হইতে ত্রেজ বা অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে এবং উক্ত তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, রাজসিক অংশ হইতে কর্মেন্দ্রিয় পাদ এবং তামসিক অংশ হইতে ব্যান উৎপন্ন হইয়াছে। রসতন্মাত্র হইতে অপ্ এবং উক্ত তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় রসনা, রাজসিক অংশ হইতে কর্মেন্দ্রিয় পায়ু এবং তামসিক অংশ হইতে অপান উৎপন্ন হইয়াছে। গন্ধতন্মাত্র হইতে ক্রিতি এবং উক্ত তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় নাসিকা, রাজসিক অংশ হইতে কর্মেন্দ্রিয় উপস্থ এবং তামসিক অংশ হইতে সমান উৎপন্ন হইয়াছে। এইসকল কারণে আমরা বুঝিতে পারি যে এক শব্দতন্মাত্র হইতেই আকাশ, শ্রোত্র এবং বাক্য বা স্থূল শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; এইকারণে ইহাদের পরস্পর একরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আকাশের মধ্যে বস্তু ভিন্ন জীবের শ্রোত্রেন্দ্রিয় আছে—সমুদয় শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত আকাশের সংযোগ আছে। শ্রোত্রেন্দ্রিয়

অনেক কিন্তু আকাশ এক । এই শ্রোত্রেজিয়ের স্থূল এবং হৃক্ষ উভয় শব্দই গ্রহণ করিবার শক্তি আছে । শ্রোত্রেজিয় বতক্ষণ রাগদ্বৈতাদির দ্বারা মলিন থাকে ও অসংযতাবস্থায় থাকে ততক্ষণ আমাদের হৃক্ষ শব্দজান হয় না । শ্রোত্রেজিয় বিশুদ্ধ হইলে এই শ্রোত্র ও আকাশের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের বিষয়ে চিত্তসংযম করিলে, আমাদের দিব্য শ্রবণ-শক্তির উদয় হয় ।

- যেমন চুষকের সহিত লৌহের সম্বন্ধ আছে, চুষক লৌহকে আকর্ষণ করে; সেইরূপ গন্ধের সহিত নাসিকার সম্বন্ধ আছে, গন্ধ নাসিকাকে আকর্ষণ করে । তেমনি শ্রোত্রের সহিত স্থূল ও হৃক্ষ শব্দের সম্বন্ধ আছে, সেই জন্ত ইহার শ্রোত্রকে আকর্ষণ করিয়া থাকে । সাধারণের শ্রোত্র স্থূলশব্দ গ্রহণ করিতে পারে, হৃক্ষশব্দ গ্রহণ করিতে পারে না । বোগান্ন সাধন করিলে বোগীদের শ্রোত্র হৃক্ষশব্দ গ্রহণের শক্তিলাভ করে । এইপ্রকারে শব্দ, আকাশ ও শ্রোত্র, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ স্থিরচিত্তে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি করিলে আমাদের দিব্যশ্রোত্র লাভ হয় । তখন আমরা সকল সময়েই অত্যন্ত দূরদেশের শব্দও শুনিতে পাই । অত্যন্ত দূরবর্তী দেশে বসিয়াও যদি কেহ অপরের সহিত কথোপকথন করে, আমরা তাহা শুনিতে পাই ।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুভূলসমাপত্তে-

শ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪২ ॥

কায় ও আকাশের সম্বন্ধে সংযম হইতে এবং লঘুভূলসমাপত্তি হইতে আকাশগমন সিদ্ধ হয় ।

যেখানে শরীর, সেখানেই আকাশ । শরীর ব্যাপ্য ও আকাশ ব্যাপক । আবার আকাশ হইতেই ক্ষিতির উৎপত্তি, সুতরাং আকাশ

হইতেই শরীরের উৎপত্তি । আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্রিতি । এইরূপ শরীরের সহিত আকাশের যে সম্বন্ধ, তাহাতে সংযম করিলে এবং তুলাদি পদ্যমাণ পর্য্যন্ত লঘু পদার্থে সংযম করিলে, যোগীর আকাশগমন সিদ্ধ হয় ।

বহিরকল্পিতাবৃত্তিমহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

দেহের বাহিরে যে অকল্পিতা বৃত্তি, তাহাকে “মহাবিদেহা” বলে । মহাবিদেহা সিদ্ধ হইলে চিত্তের সমুদয় প্রকাশাবরণ ক্ষীণ হয় ।

বৃত্তি দুইপ্রকার—কল্পিতা ও অকল্পিতা । দেহের মধ্যে অবস্থান করিয়া চিত্তকে বাহিরের কোন বিষয়ে সংযত করার নাম কল্পিতা বৃত্তি । আকাশভাবনা সর্বাপেক্ষা উত্তম কল্পিতা বৃত্তি । “আমি দেহ নহি—আমি আকাশ” এইরূপ ভাবনা । এইরূপ কল্পিতা বৃত্তি অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত আর দেহে অবস্থান করে না, আকাশে অবস্থান করে এবং আকাশময় হইয়া যায় । ইহাই চিত্তের অকল্পিতা বৃত্তি । কল্পিতা বৃত্তিকে “বিদেহধারণা” বলে, আর অকল্পিতা বৃত্তিকে “মহাবিদেহধারণা” বলে । এই “মহাবিদেহধারণা” সিদ্ধ হইলে চিত্তের প্রকাশের যে আবরণ, তাহার ক্ষয় হয় অর্থাৎ যে আবরণে আবৃত হইয়া চিত্ত প্রকাশিত হইতে পারিতেছিল না, তাহার ক্ষয় হয় । চিত্তের স্বভাব—সমস্ত বিষয় প্রকাশ করা । রজঃ ও তমোমল একুঃ উহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কার্য্য চিত্তের উপর আবরণ পাতিত করিয়াছে । “মহাবিদেহধারণা” হইলে ঐ আবরণ নষ্ট হইয়া যায় এবং তখন চিত্ত সমুদয় বিষয়সংসার প্রকাশ করিতে পারে এবং যোগী সর্বজ্ঞ হন ।

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মাশ্রয়ার্থবদ্ব্যসংযমাৎ ভূতজয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অশ্রয় ও অর্থবদ্ব্য এই পাঁচটা ভূতরূপের সংযম হইতে ভূতজয় হয় ।

প্রথম রূপ “স্থূল” । ভূতের আকার ও গুণকে স্থূলরূপ বলে । মনে কর সন্দেশ^১ একটা ভূত । এই সন্দেশের আকার গোল বা চতুর্ভুজ । ইহার মধ্যে রসগুণ আছে, তাহা মিষ্ট । ইহার মধ্যে গন্ধগুণ আছে । ইহার মধ্যে স্পর্শাদি অপরাপর গুণও আছে । এই আকার ও গুণ লইয়া ইহার স্থূলরূপ ।

দ্বিতীয় রূপ “স্বরূপ” । সন্দেশের মধ্যে ক্ষিতির অংশ আছে । সন্দেশের কাঠিগ্রহই সেই ক্ষিতির স্বরূপ । সন্দেশের মধ্যে অপের ভাগ আছে । সেই অপের স্নেহভাগই অপের স্বরূপ । সন্দেশের মধ্যে উষ্ণতা আছে, তাহাই তেজের স্বরূপ । সন্দেশের মধ্যে সঞ্চরণশীল বায়ু আছে, এই বায়ুর গুণ প্রমাণিতা । প্রমাণিতাই সন্দেশমধ্যস্থ বায়ুর স্বরূপ । সন্দেশের মধ্যে অবকাশ বা আকাশ আছে, সেই আকাশের সর্কগামিতাই তাহার স্বরূপ । ক্ষিতির কাঠিগ্রহই ক্ষিতির স্বরূপ । অপের স্নেহই অপের স্বরূপ । তেজের উষ্ণতাই তেজের স্বরূপ । বায়ুর প্রমাণিতাই বায়ুর স্বরূপ । আকাশের সর্কগামিতাই আকাশের স্বরূপ । ভূতের এই স্ব স্ব সামান্য রূপই—ইহার স্বরূপ ।

তৃতীয় রূপ “সূক্ষ্ম” । আমরা বাহিরে যে শব্দ শ্রবণ করি, তাহা স্থূলশব্দ । এই স্থূলশব্দ সাতপ্রকার, বধা :—সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি । স্থূলশব্দে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্দ পাওয়া যায় । এই সকল শব্দ যখন পরমাণুর আকারধারণ করে, যখন এত সূক্ষ্ম হয়, যে তাহা অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম হইতে পারে না, তখন তাহাকে “তন্মাত্র” বলে । তন্মাত্রে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ নাই—তখন তাহা শব্দমাত্র । সেইরূপ স্থূলরূপে মিষ্ট,

তিক্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার রস আছে। এই স্থলরস যখন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, তখন তাহাকে রসতন্মাত্র বলে। সেইরূপ স্থলগন্ধ যখন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, তখন তাহাকে গন্ধতন্মাত্র বলে। এই রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্রই ভূতবর্গের তৃতীয় রূপ। সুতরাং ভূতগণের সূক্ষ্মরূপ ভূতকারণ তন্মাত্র, তাহা সামান্যবিশেষায়ক।

চতুর্থ রূপ “প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি”। ইহারাই ভূতের “অময়রূপ”। প্রতি ভূতের সহিত এই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিভাব অন্বিত থাকে। সেইজন্ত ইহারাই ভূতবর্গের অময়রূপ। বটবৃক্ষ পূর্বে বীজের মধ্যে অব্যক্তভাবে ছিল। পরে ক্রিয়াদ্বারা তাহা বাহিরে বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হইল। এইজন্ত প্রত্যেক ভূতে এই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিভাব আছে। ইহারাই ভূতের অময় রূপ।

পঞ্চম রূপ “অর্থবস্তু”। অর্থবস্তু অর্থাৎ ভোগ বা অপবর্গের বিষয় হয়। পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গজন্ত ভূতবর্গের সৃষ্টি। ভূতবর্গ পুরুষকে ভোগ এবং অপবর্গ প্রদান করে। ভূতবর্গের নিজের কোন স্বার্থ নাই। পুরুষের স্বার্থসাধনের জন্ত ইহারাই সৃষ্ট হইয়াছে। এই ভোগ ও অপবর্গ দান করিবার যোগ্যতা ভূতবর্গে আছে। ইহারাই ভূতবর্গের পঞ্চম রূপ “অর্থবস্তু”।

ভূতবর্গের উপরোক্ত পাঁচটি রূপের উপর সংযম করিলে ভূতবর্গ-জয় হয়। তাহাহইলে সমুদয় ভূতবর্গ তাহার বশে আসে। কোনও ভূত আর পুরুষের সুখ, দুঃখ বা মোহের কারণ হয় না। তখন বোগী বিষয়ে পূর্ণ বৈরাগ্যবান হন। তখন বোগী রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদি বিষয়ে আর মুগ্ধ হন না। তখন এই রূপরসাদি আর বোগীর কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

ততোহগ্নিমাদিপ্রাত্তুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ ॥৪৫॥

তাহা হইতে অর্থাৎ ভূতজয় হইতে অগ্নিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যের প্রাত্তুর্ভাব হয় এবং কায়সম্পৎ ও কায়ধর্মের অনভিঘাতও সিদ্ধ হয় ।

অষ্ট ঐশ্বর্য । (১) অগ্নিমা=অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়া, অগ্নুপরিমাণ হওয়া, বোঁগী ইচ্ছা করিলে নিজ শরীরকে পিপীলিকা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র করিতে পারেন । (২) লঘিমা=অত্যন্ত লঘু অর্থাৎ হালকা হওয়া । বোঁগী ইচ্ছা করিলে এতদূর হালকা হইতে পারেন যে মাকড়সার জালের একটি সূত্র অবলম্বন করিয়া উক্কে উঠিতে পারেন । সূর্য্যাকিরণ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যো উপস্থিত হইতে পারেন । (৩) মহিমা=নিজের শরীরকে পর্ব্বতাদির তায় বৃহৎ করিতে পারেন । (৪) প্রাপ্তি=অতি দূরবর্তী দ্রব্যও স্পর্শ করিতে পারেন । ইচ্ছা করিলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ করিতে পারেন । (৫) প্রাকাম্য=ইচ্ছার অনভিঘাত । বোঁগী ইচ্ছা করিলে ভূমি ভেদ করিয়া উঠিতে পারেন, মৃত্তিকার মধ্যে জলের জায় প্রবেশ করিতে পারেন । কোন কিছুতেই তাঁহার ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না । (৬) বশিষ্ঠ=ভূতভৌতিক সমুদয় পদার্থ বোঁগীর বশে আসে এবং বোঁগী কাহারও বশে আসেন না । তিনি সকলের অবশ্য । (৭) ঐশিষ্ঠ=ভূতবর্গের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা । বোঁগী ইচ্ছা করিলে আমগাছে কাঁঠাল ফলাইতে পারেন । (৮) যত্র-ক্লামাবসারিষঃ=সত্যসঙ্করতা । বোঁগী বাহা সঙ্কর করেন, তাহাই সম্পন্ন করিতে পারেন ।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচপ্রকার রূপে সংযম করিলে বোঁগীর এই অষ্ট ঐশ্বর্য লাভ হয় । ইহা ব্যতীত তাঁহার রূপ, লাবণ্য ও বলাদি কায়সম্পৎ লাভ হয় আর তাঁহার শরীরধর্মের অনভিঘাত হয় অর্থাৎ বোঁগী কঠিন পাথরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, পাথর তাঁহার প্রবেশরোধ

করিতে পারে না। জল যোগীর শরীরকে ভিজাইতে পারে না। অগ্নি যোগীর শরীর দগ্ধ করিতে পারে না। যোগী উল্লঙ্ঘ্য থাকিলেও— তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না অর্থাৎ অনাবরণাত্মক আকাশ, তাঁহার অনাবরণ অর্থাৎ প্রকাশ করিতে পারে না।

কোন বস্তুর একটীমাত্র রূপ দেখিলে, তাহাকে দেখা হইল না। তাহার পাঁচটা রূপই দেখিতে হইবে। বস্তুর পাঁচটা রূপ দেখিলে আমরা সেই বস্তুকে জয় করিতে পারি। মনে কর কোন একটা অপরিচিত লোক তোমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তুমি মাত্র তাহার স্থূলরূপটা দেখিতে পাইলে; কিন্তু সে সাধু কি চোর, তাহা বুঝিতে পারিলে না। সে মনে কি ভাবিতেছে, বা সে কি মনে করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছে, তাহার কিছুই তুমি জানিতে পারিলে না : সুতরাং তাহার স্থূলরূপ দেখিয়া—তাহাকে সম্যক্ জানা হইল না। একটা চোরকে চোর জানিয়া তাহার সহিত ব্যবহার করিলে সে তোমায় ঠকাইতে পারিবে না; কিন্তু তাহাকে সাধু মনে করিয়া তাহার সহিত ভদ্র ব্যবহার করিলে সে তোমার অনিষ্ট করিবে। সুতরাং ভূতবর্গের এই পাঁচটা রূপ জানিতে পারিলে, তাহারা আমাদের বশে আসে, আর আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না : অধিকন্তু আমরা উপরোক্ত আটটা ঐশ্বর্য্য, কায়সম্পৎ এবং শরীরধর্ম্মের অনভিবাৎ লাভ করি।

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননস্থানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥

ভূতজয়সিদ্ধ যোগীর শরীর সুদৃশ্য, মনোহরকান্তিবিশিষ্ট, অতিশয় বলযুক্ত ও বজ্রের স্থায় দৃঢ় হয়।

বাহুভূতজয় হইলে যোগীর রূপ অতি সুন্দর হয়, লাবণ্য মনোহর হয়। সাধারণ মানব অপেক্ষা তাঁহার অলৌকিক রূপমাধুরী হয়।

ভূতবর্গের স্থূলরূপের উপর সংযম করিলে অগ্নিমা, লস্মিমা, মহিমা এবং প্রাপ্তি এই চারিটা ঐশ্বর্য্য হয় ; স্বরূপে সংযম করিলে, প্রাকাম্য ; সুস্মেৎ সংযম করিলে, বশিষ্ ; অন্বয়ে সংযম করিলে, ঈশিষ্ ; এবং অর্থবস্বে সংযম করিলে, কামাবসায়িষ্ হয় ।

গ্রহণস্বরূপাহস্মিতাহস্ময়ার্থবদ্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবস্ব এই পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয়রূপে সংযম করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয় ।* যেমন ভূতবর্গের পাঁচপ্রকার রূপে সংযম করিলে ভূতবর্গজয় হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গের পাঁচপ্রকার রূপে সংযম করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয় ।*

প্রথম রূপ “গ্রহণ” । রূপগ্রহণশক্তিই চক্ষু ! রসগ্রহণশক্তিই জিহ্বা । গন্ধগ্রহণশক্তিই নাসিকা । শব্দগ্রহণশক্তিই কর্ণ । স্পর্শগ্রহণশক্তিই ত্বক্ । যে স্থূল চক্ষু আমরা বাহিরে দেখিতে পাই, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয় নহে । যে স্থূল জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ বা ত্বক্ আমরা বাহিরে দর্শন করি—তাহারা জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ বা ত্বগাখ্য ইন্দ্রিয় নহে । ইহাদের গ্রহণশক্তিই প্রকৃত চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ বা ত্বগিন্দ্রিয় । চক্ষুর প্রকৃত মূর্ত্তি, চক্ষুর কার্য্য হইতে বুঝিতে পারি । চক্ষুর প্রকৃত মূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশিত নাই । সেইরূপ কর্ণ প্রভৃতির প্রকৃত মূর্ত্তি আমরা তাহাদের গ্রহণকার্য্য হইতে বুঝিতে পারি । এই “গ্রহণ” ইন্দ্রিয়াদির প্রথম রূপ ।*

দ্বিতীয় রূপ “স্বরূপ” । চক্ষু কখনও দর্শন করে এবং কখনও দর্শন করে না । যখন দর্শন করে, তখন তাহার মধ্যে কার্য্য হয় ; আর যখন দর্শন করে না, তখন সে কোনও কার্য্য করে না । তখন সে তাহার স্বরূপে বিশ্রাম করে । ইহাই চক্ষুর স্বরূপ । এইরূপ অত্যা ত ইন্দ্রিয়াদিরও স্বরূপ বুঝিতে হইবে । এই স্বরূপশক্তি ইন্দ্রিয়মধ্যে অবস্থান করিয়া

কখনও বা বিষয় পাইলে বিষয়কে গ্রহণ করে এবং কখনও বা বিষয়ের অভাবে নিজের শক্তিমূর্তিতেই বিশ্রাম করে। এই শক্তিমূর্তিই ইঞ্জিয়ার দ্বিতীয় রূপ।

তৃতীয় রূপ “অস্থিতা বা অভিমান”। বিষয়ে অভিমান না থাকিলে, ইঞ্জিয়ার কোন কার্য হয় না। অভিমানই ইঞ্জিয়দিগকে কার্য করায়। অভিমান না থাকিলে ইঞ্জিয়কার্যও থাকে না। রূপে অভিমান হইলেই, রূপদর্শন হয়। রসে অভিমান হইলেই রসাস্বাদন হয়। সুতরাং এই অস্থিতা বা অভিমান ইঞ্জিয়ার তৃতীয় রূপ। এই ইঞ্জিয়াভিমানিনী শক্তিই ইঞ্জিয়ার তৃতীয় রূপ।

চতুর্থ রূপ “অময়”। এই অভিমানের মূলে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি গুণ আছে। এই তিন গুণের সহিত অভিমান অস্থিত থাকে, সেইহেতু ইহা ইঞ্জিয়ার চতুর্থ রূপ। সত্ত্ব প্রকাশ বা জ্ঞান, রজে ক্রিয়া বা প্রবর্তন এবং তমে স্থিতি বা ধারণ হয়।

পঞ্চম রূপ “অর্থব্ধ”। ইঞ্জিয়ার কার্যে ইঞ্জিয়ার কোন স্বাধ নাহি। ইঞ্জিয়ার পরার্থ। ইঞ্জিয়গণ পুরুষের ভোগ বা অপবর্গের নিমিত্ত। এই ভোগ বা অপবর্গ তাহাদের অর্থব্ধ। ইহাই ইঞ্জিয়ার পঞ্চম রূপ।

ইঞ্জিয়ার এই পাঁচটি রূপে সংযম করিলে, যোগীর ইঞ্জিয়ার উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য জন্মে। ইচ্ছামাত্রে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ইঞ্জিয়ার সৃষ্টি করিতে পারেন। অন্ধকে চক্ষুদান করিতে পারেন। বধিরকে শ্রবণশক্তি প্রদান করিতে পারেন।

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥

ইঞ্জিয়জয় হইলে মনোজবিত্ব অর্থাৎ মনের ত্রায় ক্রতগতি, বিকরণ

ভাব অর্থাৎ দেহের অপেক্ষা না করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বহির্বিষয়ে বৃত্তিলাভ ও প্রধানজয় অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতিবর্গজয় করিয়া সর্বৈশ্বর্য লাভ হয় ।

• মননের দ্বায় দ্রুতগতি কাহারও নাই । কলিকাতায় অবস্থান করিয়া মনকে কাশী বা হরিদ্বারে লইয়া যাইতে অধিক সময় লাগে না । মন ক্ষণমাত্রে তথায় যাইতে পারে । ইন্দ্রিয়জয় হইলে যোগীর এইপ্রকার গতির ক্ষমতা হয় । দেবর্ষি নারদ ক্ষণমধ্যে চতুর্দশ ভুবন ভ্রমণ করিতেন । এরূপ হইলে মনও যেমন শীঘ্র যাইতে পারে—শরীরও তদ্রূপ শীঘ্র ও সহজে যাইতে পারে । কলিকাতায় অবস্থান করিয়া কাশীর বিষয়সকলকে অর্থাৎ চক্ষু ও কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ ও শব্দাদি বিষয়কে যোগী ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিতে পারেন ; ইহাকে বিকরণভাব বলে । কলিকাতায় বসিয়া কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরের আরতি দর্শন করিতেছেন—তথাকার পুরোহিতগণের উচ্চারিত শিবস্তোত্র শুনিতে পাইতেছেন তথাকার পুষ্পাদির গন্ধ আশ্রয় করিতেছেন—ইহাকে বিকরণভাব বলে । এইসময়ে প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যসমূহ যোগীর সম্পূর্ণ অধীনে আসে । ইন্দ্রিয়ের পাঁচটা রূপকে জয় করিলে উপরোক্ত সমোজবিত্ত, বিকরণভাব ও প্রধানজয়রূপ তিনটী সিদ্ধি লাভ করা যায় । এই ত্রিবিধ সিদ্ধির নাম মধুপ্রতীকা, কেননা মধুর সমস্ত অঙ্গে যেমন অমৃতরস, এই সিদ্ধিরও সেইরূপ ।

• সত্ত্বপুরুষাত্মতাখ্যাতিমাত্রস্ত সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃৎ •

• সর্বজ্ঞাতৃত্বং ॥ ৪২ ॥

সত্ত্ব (বুদ্ধি) ও পুরুষের অত্মতাখ্যাতিমাত্রের (ভেদজ্ঞানমাত্রের) সংঘমে সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ সকল ভাবের উপর আধিপত্য এবং সর্বজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়

পুরুষ বুদ্ধি নয় এবং বুদ্ধিও পুরুষ নয়। ইহার। ভিন্ন পদার্থ। সাধারণ লোকে ইহাদের এক বলিয়াই জানে। চিত্তে যতক্ষণ রজস্তমোমল থাকিবে—ততক্ষণ এই ভেদদর্শন হইবে না। চিত্তের মূল পরিকৃত হইলে, চিত্তে আর বিষয়কামনা না উঠিলে, বুদ্ধিতে হইবে চিত্ত পরিকৃত হইয়াছে; তখন বশীকার বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় ও বিবেক উৎপন্ন হয়। এই বিবেকজ্ঞ জানে আমরা বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ বুঝিতে পারি। এই ভিন্নতাখ্যাতিমাত্রে সংযম করিলে যোগীর সর্বজ্ঞাত্ব ও সর্বভাবাধিষ্ঠাত্ব সিদ্ধ হয়। সমস্ত বিষয়ের যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান, তাহা যুগপৎ একসঙ্গে এককণ্ঠেই উৎপন্ন হয়, ইহাকে সর্বজ্ঞাত্ব বলে। একটীর পর আর একটা জ্ঞান উদ্ভিত হয় না। একেবারেই সব জ্ঞানের উদয় হয়। সমস্ত 'ভাবের সহিত পুরুষের একেবারেই সংযোগকে সর্বভাবাধিষ্ঠাত্ব বলে। পুরুষ একেবারেই সমুদয় দৃশ্য দর্শন করেন। ইহার নাম সর্বভাবাধিষ্ঠাত্ব।

যেমন স্থিরজলে চন্দ্রপ্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু জল চঞ্চল হইলে দেখা যায় না। সেইরূপ স্থিরচিত্তে বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান স্পষ্ট হয়। চিত্তে কামনা থাকিলে চিত্ত চঞ্চল হয়। কামনাশূন্য চিত্ত স্থির। রজঃ ও তমোমল হইতে কামনার উৎপত্তি হয়; এইহেতু চিত্তস্থ রজঃ ও তমোমল পরিকৃত হইলে, চিত্ত পরিকৃত হয়, চিত্তস্থির হয়। স্থিরচিত্তে বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ নিশ্চলচিত্তে বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান হয় এবং সেই ভেদজ্ঞানে সংযম করিলে যোগীর জ্ঞানরূপা সিদ্ধি—সর্বজ্ঞাত্ব ও ক্রিয়ারূপা সিদ্ধি—সর্বভাবাধিষ্ঠাত্ব সিদ্ধ হয়। এই সিদ্ধিকে শাস্ত্রে বিশোকা সিদ্ধি বলে।

তত্বেরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০ ॥

তাহাতেও বৈরাগ্য হইলে অর্থাৎ সেই বিবেকখ্যাতিতেও আসক্তিহীন হইলে, দোষবীজ অবিগ্ৰাদি বন্ধন ও ধর্মাদ্বৈতরূপ কর্মবন্ধন নষ্ট হয়, তখন পুরুষের স্বরূপে অবস্থানরূপ কৈবল্য হয় ।

সাধকের পক্ষে এই বিবেকখ্যাতি অতি উচ্চ অবস্থা । উচ্চ অবস্থা হইলেও কৈবল্যের সহিত তুলনা করিলে ইহাকেও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় । বিবেকখ্যাতি বুদ্ধিসত্ত্বের ধর্ম এবং বুদ্ধিসত্ত্বও তেজ, কারণ বুদ্ধিসত্ত্ব বিকারী কিন্তু পুরুষ অবিকারী । পুরুষ এই বুদ্ধি সত্ত্বহইতে ভিন্ন । এইরূপ প্রজ্ঞা বিশিষ্টরূপে হইলে, পুরুষের অনাদি অনন্তকাল হইতে সঞ্চিত সংসারবীজ দগ্ধ হইয়া যায় । বীজ দগ্ধ হইলে তাহা প্রসবক্ষমতারহিত হয়, তাহা হইতে আর নূতন সংসারের উৎপত্তি হয় না । সুতরাং চিরকালের জন্ম যোগী এই সংসারতাপ হইতে মুক্ত হন । তখন বুদ্ধি অদৃশ্য হইয়া লয়প্রাপ্ত হয় এবং গুণের সহিত পুরুষের অত্যন্তবিচ্ছেদ হয় । ইহার নাম কৈবল্য । সুতরাং সর্বজ্ঞাত্ব ও সর্বভাবাধিষ্ঠাত্ব বদিত্তি অতি উচ্চ অবস্থা, তথাপি তেজ । এই তেজ সিক্তি ত্যাগ করিয়া তাহার উপরের কৈবল্য অবস্থা লাভ করিতে হয় । ইহাই সর্বোচ্চগতি । ইহার উপরে আর কিছু নাই ।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিকটপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫১ ॥

স্থানীদের দ্বারা অর্থাৎ দেবগণের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইলে তাহাতে সঙ্গ (আসক্তি) বা স্মরণ (কৃতকৃতার্থ হইলাম এরূপ মনে করা) করিবে না, কেননা তাহাতে পুনর্বার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে ।

• প্রকৃতিপথে যাওয়া যেমন সহজ, নিবৃত্তিপথে যাওয়া তেমনিই কঠিন ।

জগতের অধিকাংশ জীবই প্রবৃত্তিমার্গানুগামী। আমরা যদি কাহাকেও নিবৃত্তিপথে গমন করিতে দেখি, তাহাইহলে, আমরা তাহার হিংসা করিয়া থাকি। পরের ভাল আমরা দেখিতে পারি না। পরের ভাল দেখিলে, আমাদের মন হিংসানলে দগ্ধ হয়। সেইজন্ত, আমরা তাহার উন্নতির পথে বাধা দিই। সে বাহাতে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারে, আমরা প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করি। আমরা শত্রুভাব ধারণ করিয়াই হউক আর মিত্রভাব ধারণ করিয়াই হউক তাহার উন্নতিতে বাধাপ্রদান করি। ইহাই জীবের স্বভাব। আমার অপেক্ষা আর একজন বড় হইবে, ইহা কাহারও ইচ্ছা নহে। সকলেই আমা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হউক। আমাকে মাঝ করুক। আমার তোষামোদ করুক, আমি ইহাই চাই। মানুষে যেমন মানুষের উন্নতিতে বাধা দেয়, দেবতারাও সেইরূপ বাধা দেন। যোগী যখন ঐশ্বর্যলাভ করেন এবং ক্রমাগত উন্নতিপথে অগ্রসর হন, তখন দেবতাদেরও ভয় হয়, তাঁহারা মনে করেন যে এই মানুষটা তাঁহাদের একটা পদ অধিকার করিয়া বসিবে। তাঁহারা ভাবেন, মানুষ তাঁহাদের ক্রীতদাস। মানুষেরা বাগবজ্ঞ করিবে এবং তাঁহাদের হবির্ভোজন করাইবে। আমরা যেমন গরু বা ছাগল পুবিয়া তাহার নিকট হইতে দুগ্ধ দোহন করিয়া লই, আমরা আবার সেইরূপ দেবতাদিগের পোষা গরু ছাগলের স্থায়। দেবতারা আমাদের নিকট হইতে তাঁহাদের হবি সংগ্রহ করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আমাদের যেমন একটা গরু মরিয়া বা হারাইয়া গেলে কষ্ট হয়, দেবতাদেরও সেইরূপ একটা মানুষ দেবতা হইলে বা মুক্তি পাইলে কষ্ট হয়—এইজন্ত তাঁহারা যোগীর সাধনপথে, বিঘ্ন আনয়ন করেন।

যোগের চারিটা অবস্থা,—প্রথমকলিক, মধুভূমিক, প্রজ্জাজ্যোতিঃ এবং অতিক্রান্তভাবনীয়। তাহারা যোগশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন ও

কিছু কিছু অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পুরের মনের কথা অগ্ন অগ্ন বৃত্তিতে পারেন, ইহাই প্রথমকল্পিক । দ্বিতীয় বা মধুভূমিক অবস্থ—এ অবস্থায় যোগীর নাম হয় ঋতন্তরপ্রজ্ঞ । এই অবস্থায় যোগী ভূত ও ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করিবার সাধনা করিতেছেন । তৃতীয় অবস্থাকে প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ বলে । এ অবস্থায় যোগী পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া বিশোক হইয়াছেন । ইহাদের আর কোনও শ্বাসনা বা কৰ্তব্য নাই । ইহারা জীবন্মুক্ত অবস্থাতে সম্পূর্ণ আরোহণ করিয়াছেন । চতুর্থ অবস্থা অতিক্রান্তভাবনীয় । এ অবস্থায় যোগীর চিত্তলয়রূপ একটী কার্য্য ব্যতীত আর কোন কার্য্য থাকে না ।

এই চারি অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থার যোগীরাষ্ট্র যোগীকে দেবতারা প্রলোভন দেখাইয়া অধঃপাতিত করেন । এই যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করেন । স্বর্গের বঁত উপভোগ্য বিষয় যোগীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করেন । যোগীকে অভিবাदन পূৰ্ব্বক বলেন,—“হে মহাত্মন! আপনি বহুদিন বাবং তপস্তার ক্রেশ সহ করিয়াছেন ! আপনার পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই স্বর্গলাভ করিয়াছেন ! আপনি মহাপুরুষ, আপনি আজ কৃতকৃত্য হইয়াছেন ! কিছুদিন এখানে বিশ্রাম করিয়া স্বর্গস্থখ ভোগ করুন ! এস্থানের সুন্দরী অম্বরাদিগের সহিত বিহার করুন ! এই মন্দাকিনীর জল স্বচ্ছ ও পবিত্র, ইহাতে স্নানাত্মিক সম্পাদন করুন ! এস্থানের অমৃততুল্য রসায়ন পান করুন ; জরা ও মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন ! এখানকার কল্পতরু আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে ! এখানে সিদ্ধ মহর্ষিগণ ও মনোহারিণী দেবকন্তাগণ বাস করিতেছেন । আপনি সুখসন্তোষের নিমিত্ত দিব্য ইন্দ্রিয়াদি লাভ করিয়াছেন ; অতএব এসে সকল ইন্দ্রিয় সাহায্যে দিব্যস্থখ সন্তোগ করুন ! আপনি স্বীয় ক্ষমতায় এইসকল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন ; আর যোগক্লেশ সহ করিবার

আবশ্যক নাই।” এইপ্রকার প্রলোভনে পতিত হইয়া সাধক বোঁ আত্মবিশ্বৃত না হন। ভোগের সঙ্গ সর্বদাই আমাদের অনিষ্টসাধন করে। পার্থিব জড় সুখভোগই হউক বা স্বর্গীয় দিব্য সুখভোগই হউক—সকল ভোগই নশ্বর। সকল ভোগই বন্ধন। বন্ধন সর্বদাই বন্ধন—তাহা সোণার শিকলেই হউক বা লোহার শিকলেই হউক বন্ধন, বন্ধন ভিন্ন অপর কিছুই নহে। বিষয় সম্ভোগ করিয়া সুখ বা শান্তি পাওয়া যায় না। বিষয়কে আশ্রয় করিয়া কেহ কখনও সুখী হয় নাই। একমাত্র ভগবানকে আশ্রয় করিতে পারিলেই আমাদের সুখ হয়। জগতে আমাদের প্রকৃত বন্ধু কেহ নাই। আমাদের বিবেকেই আমাদের একমাত্র বন্ধু। সকল বিবেকের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য করা কর্তব্য। আমাদের নিজেদের মঙ্গল আমরা স্বয়ং যেমন বুঝিব, অপর কেহ তেমন বুঝিতে পারিবে না। অত্বে কণা দূরে থাকুক—দেবতারাও আমাদের বিশ্বস্বরূপ হইয়া দাঁড়ান। এ অবস্থার এক বিবেকের সাহায্য ব্যতীত আমাদের অল্প কোনও উপায় নাই। পার্থিব বা স্বর্গীয় বিষয়ের উপর নির্ভর না করিয়া, মানুষের উপর নির্ভর না করিয়া, সর্বদা নিজ বিবেকের উপর নির্ভর করাই একমাত্র উপায়। দ্বিতীয় অবস্থার বোগীদিগকেই দেবতারা প্রলোভন দেখাইয়া থাকেন। দ্বিতীয় অবস্থা অতিক্রম করিলে, সাধক দেবতা অপেক্ষা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। দেবতারা সেখানে বাইতে পারেন না। এইসকল প্রলোভন সম্মুখে আসিলে, সাধক তাহাদের সঙ্গ করিবেন নী। সঙ্গদোষ আলোচনা করিবেন, “অনাদি অনন্ত জন্ম ও মৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইয়া আমি ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছি, কত শত পুণ্ড, পক্ষী ও কৃমিকীটাদি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কত দৌত্যগ্যবলে ভগবৎ-রূপার আজ এই সাধনপথের সন্ধান পাইয়াছি এবং এই কষ্টসাধ্য সাধন করিয়া আমার বিবেকজ্ঞানের সঞ্চয় হইয়াছে; এই জ্ঞান

নির্দোষিত হইলে পুনরায় অজ্ঞান আসিয়া আমাকে মহা অনর্থে পাতিত করিবে। জগতে মানুষের প্রলোভনে এবং স্বর্গীয় দেবতাদিগের প্রলোভনে, যদি আমার ভোগভূমিরূপ বায়ু পুনরায় প্রবাহিত হয়, তাহাহইলে, আমার এই বিবেকরূপ দীপ নিভিয়া বাইবে এবং আমি পুনরায় যোর অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণা অনুভব করিব। কোনরূপে এই আলোক সংগ্রহ করিয়াও আবার কি নিমিত্ত তাহাকে 'দূরে নিক্ষেপ করিব?' এইসকল ভোগ স্বপ্নসদৃশ মিথ্যা ও কণস্থায়ী। বাহ্যদের অন্তঃকরণ নীচ, তাহারাই এই ভোগ প্রার্থনা করিবে। আমি মোক্ষাভিলাষী। মোক্ষই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু। হে বিষয়-ভক্ষা! হে ভোগস্পৃহা! তোমাদিগকে নমস্কার! তোমাদের কুশল হউক। তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর, আমাকে অব্যাহতি দাও।" এইরূপে সাধক সেই সকল বিষয় সর্বথা ত্যাগ করিবেন। এইরূপে যোগী সঙ্গত্যাগ করিবেন। শুদ্ধ সঙ্গত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইল না। অন্নও ত্যাগ করিবেন। অন্ন কাকে বলে? "অহো! আমি ত খুব বাহাজুর! আমি ত খুব উচ্ছে উঠিয়াছি! দেখ! দেবতারাও আমাকে ডাকাডাকি করিতেছেন! ধন্য আমার জীবন! ধন্য আমার তপস্তা! আমি এক্ষণে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।" এই প্রকার অভিমান ও অহঙ্কারকে "অন্ন" বলে। যেমন সঙ্গ ত্যাগ করিবে, সেইরূপ অন্নও ত্যাগ করিবে। যদি এই সঙ্গ বা অন্ন ত্যাগ না কর, তাহাহইলে, এই দেবতারা নিশ্চয়ই তোমার অনিষ্টসাধন করিবেন। তাঁহারা সর্বদাই যোগীদের ছিদ্রাঘেষণ করেন ও সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের সর্বনাশসাধন করেন।

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫২ ॥

ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ জ্ঞান হয়।

“ক্ষণ” কাহাকে বলে? কালের অতি ক্ষুদ্র অংশকে ক্ষণ বলে। যেমন দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অংশকে পরমাণু বলে, সেইরূপ কালের সূক্ষ্মতম অংশকে ক্ষণ বলে। কোন দ্রব্যকে ভাগ করিতে করিতে তাহা এত ক্ষুদ্র হয় যে আর তাহাকে ভাগ করা চলে না। পুষ্পের যে গন্ধ আমরা আশ্রাণ করি, তাহাতেও স্থূল অণু আছে, সে অণুকেও ভাগ করা চলে। গন্ধের এই স্থূল অণুকে ভাগ করিতে করিতে তাহা অতি ক্ষুদ্র হইয়া যায়, তাহা সূক্ষ্মতম আকার ধারণ করে। গন্ধের এই সূক্ষ্মতম অংশকে “গন্ধতন্মাত্র” বলে। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় গন্ধতন্মাত্র আশ্রাণ করিতে পারে না। গন্ধতন্মাত্র আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থ। যোগীরা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়দ্বারা গন্ধতন্মাত্র আশ্রাণ করিয়া থাকেন। এই গন্ধতন্মাত্র গন্ধের অতি সূক্ষ্মতম অংশ। এই অংশকে আর বিভাগ করা যায় না। এই গন্ধতন্মাত্র যখন আরও সূক্ষ্ম হয়—তখন আর “তন্মাত্র” থাকে না। তখন “অগ্নিতা” হইয়া যায়। তখন তন্মাত্রের লয় হয়। তন্মাত্রই বিষয়ের সূক্ষ্মতম অংশ। রূপের সূক্ষ্মতম অংশ রূপতন্মাত্র। শব্দের সূক্ষ্মতম অংশ শব্দতন্মাত্র। রসের সূক্ষ্মতম অংশ রসতন্মাত্র। স্পর্শের সূক্ষ্মতম অংশ স্পর্শতন্মাত্র। বিষয়ের সূক্ষ্মতম অংশকে—যে অংশের আর বিভাগ হয় না—তাহাকে পরমাণু বলে। তেমনিই কালের সূক্ষ্মতম অংশকে ক্ষণ বলে।

লৌকিক ব্যবহারে আমরা এই ক্ষণের সমষ্টি ধরিয়া অমূল, পল, দণ্ড, দিন, রাত্রি, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস ও বৎসরাদি নির্ণয় করিয়া থাকি। প্রকৃত পক্ষে এসকল কিছুই নাই, কেবল ক্ষণই বর্তমান আছে। লৌকিক ব্যবহারে আমরা অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল বলি; কিন্তু

অতীত কালও নাই ; ভবিষ্যৎ কালও নাই । একমাত্র ক্ষণই বর্তমান আছে । লৌকিক ব্যবহারে আমরা একক্ষণের সহিত তাহার পরবর্তী ক্ষণের, আবার তাহার সহিত তৎপরবর্তী ক্ষণের যোগ করিয়া দিন, মাস প্রভৃতি কালের করণা করিয়া থাকি । দিন, মাস প্রভৃতি করণা মাত্র । ইহাদের বাস্তবতা নাই । প্রকৃতপক্ষে ইহারা কোন বস্তু নহে । প্রকৃতপক্ষে ক্ষণের সহিত ক্ষণের যোগ করা যায় না । একটী ক্ষণ লয় পাইয়া তৎপরে আর একটী ক্ষণের উদয় হইতেছে ; সুতরাং ক্ষণের সহিত ক্ষণের যোগ করা অসম্ভব । যদি কাল বলিয়া কোন বস্তু স্বীকার করিতে হয়,* তাহাহইলে, ক্ষণই আছে । আর বর্তমান ক্ষণই সর্বদা বর্তমান আছে । অতীতক্ষণও নাই, ভবিষ্যৎক্ষণও নাই, বর্তমানক্ষণই আছে । লৌকিক দৃষ্টিতে ক্ষণ ও কাল বস্তু । যোগিক দৃষ্টিতে ক্ষণ ও কাল অবস্তু । ইহারা বিকল্পমাত্র । এই সকল শব্দের ব্যবহার হয় এবং এই সকল শব্দের ব্যবহারযোগ্যতা আছে ; কিন্তু মূলে কোনও বস্তু নাই । অজ্ঞানে কাল আছে, জ্ঞানে কাল নাই । কাল বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই । ইহা আমাদের করণা ।

• তবে কাল করণার সৃষ্টি কোথা হইতে হইল ? পরমাণুর দেশান্তর-গতি হইতে ক্ষণের সৃষ্টি হইয়াছে । একটী পরমাণুর একদেশ হইতে অল্পদেশে যাইতে যে সময় লাগে তাহাই ক্ষণ বলিয়া উক্ত হয় । দেশান্তরগতি কাহাকে বলে ? একস্থান ত্যাগ করিয়া অল্পস্থানে গমন করাকে পদার্থের দেশান্তরগতি বলে । প্রত্যেক গতিই দেশান্তর-গতি । যেখানে গতি থাকে, সেখানেই স্থানপরিবর্তন থাকে । স্থান-পরিবর্তন ভিন্ন গতি হয় না । গতি হইলেই স্থানপরিবর্তন হইল । এই গতি বহুদূর ব্যাপিয়াও হইতে পারে আবার অল্পদূর ব্যাপিয়াও হইতে পারে । কলিকাতা হইতে কাশী যাইলেও গতি হয়, আবার বাড়ী থেকে বাজার গেলেও গতি হয়, আবার এক ঘর থেকে

আমরা এক ঘরে, গেলেও গতি হয়। আমরা যখন হাঁড়িতে করিয়া জল গরম করি, তখন সে জল কুটিতে থাকে। সেই জল নড়াচড়া করে। সেই জলের মধ্যে গতি হয়। হাঁড়ির মধ্যস্থ প্রত্যেক জলবিন্দু স্থানপরিবর্তন করে, সেইজন্ত তাহাদের গতি হয়। গতি হইলেই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হয়। অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে অথচ গতি হয় নাই, এরূপ দ্রব্য হইতে পারে না। মাটী অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া ঘট হয়। এই ঘট হইতে হইলে, মাটীর গতি আবশ্যক হয়। মাটীর কোন গতি না হইয়া ঘট হইল, এরূপ হইতে পারে না। শিশু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া যুবক হইল। শিশুর শরীরে যে পরিমাণে মাংসাদি ছিল, তাহা বর্ধিত হইয়া যুবকের শরীর হইয়াছে; সুতরাং তাহার মাংসাদির মধ্যে গতি হইয়াছে; সুতরাং তাহার মাংসাদির পরমাণুর দেশান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুর বিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবক হইতে ১৫ বৎসর সময় লাগিয়াছে। এই ১৫ বৎসর ধরিয়া তাহার মাংসের মধ্যে প্রতিক্রমে মাংসসৃষ্টিক্রিয়া চলিয়াছে; প্রতিক্রমে তাহার মাংসমধ্যস্থ পরমাণু ক্রিয়াশীল বা গতিশীল ছিল। সেই ক্রিয়া বা গতি এত ধীরে ধীরে হইয়াছে যে তাহা আমাদের লক্ষ্যে আসে নাই; কিন্তু এই ১৫ বৎসরে যে একটা বৃহৎ পরিবর্তন হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত। আমরা সেই শিশুর ক্ষণিক পরিবর্তন দেখিতে পাই নাই; কিন্তু তাহার কালব্যাপী পরিণাম দেখিতে পাইয়াছি। এইরূপে ক্রিয়া মূল করিয়াই আমরা ক্ষণের সৃষ্টি করিয়াছি। শিশুর মাংসমধ্যস্থ প্রতি পরমাণুর যে সময় ব্যাপিয়া দেশান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহাই এক একটা ক্ষণ। একটা পরমাণু বর্তটুকু সময় লইয়া দেশান্তর প্রাপ্ত হয়—ততটুকু সময়কে একটা ক্ষণ বলে। এক্ষণে যে ক্ষণ আছে, পরমুহূর্ত্তে আর সে ক্ষণ থাকিবে না। সেইজন্ত ক্ষণই বর্তমান আছে, কাল নাই। আবার একটা পরমাণুর

দেখাশ্রুতপ্রাপ্তির উপর ক্ষণ নির্ভর করিতেছে ; সুতরাং ক্ষণও নাই ।
ক্ষণ বা কাল আমাদের করণা মাত্র, বাস্তব পদার্থ নহে । অজ্ঞানে
কাল আছে, জ্ঞানে কাল নাই ।

.. যেমন জলতরঙ্গ একবার উঠিতেছে ও আবার পরক্ষণেই লয়
পাইতেছে, সেইরূপ ক্ষণপ্রবাহও প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে ।
একটা ক্ষণের সহিত তাহার পরবর্তী ক্ষণের মিলন নাই ; কিন্তু
অজ্ঞান দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় যে, ক্ষণপ্রবাহসকল একসঙ্গে মিলিত
হইয়া কালরূপ ধারণ করিয়াছে ; সেইজন্য আমরা কালকে একটা বাস্তব
অবয়ব বলিয়া মনে করি । এই ক্ষণব্যাপী ক্রিয়ার জ্ঞান এবং সেই
জ্ঞানের ধারা, তন্মাত্রজ্ঞান ব্যতীত অপর কিছু নহে । এই ক্ষণের যে পর
পর উদয়, তাহাই ক্ষণের ক্রম । এই ক্ষণ ও তাহার ক্রমে অর্থাৎ ক্ষণ-
মাত্রে দ্রব্যের যে পরিণাম হয়, তাহাতে সংঘম করিলে বিবেকজ্ঞান হয় ।

জাতিলক্ষণদে শৈরন্যতানবচ্ছেদান্তুল্যায়োস্ততঃ

প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

জাতি, লক্ষণ ও দেশের তুল্যরূপত্ব নিবন্ধন যে স্থলে দুইটা বস্তুর
পার্থক্য অবধারণ করা যায় না, সে স্থলে এই বিবেকজ সূক্ষ্ম জ্ঞান
হইতে তাহাদের ভেদ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় ।

* : জাতিভেদ, লক্ষণভেদ ও দেশভেদ অনুসারে আমরা বস্তুর পার্থক্য
অবধারণ করি । জাতিভেদ, যেমন গোজাতি অশ্বজাতি হইতে
বিভিন্ন । লক্ষণভেদ, যেমন সাদা গরু কাল গরু হইতে বিভিন্ন । দেশ-
ভেদ, যেমন বাঙ্গলাদেশের গরু পশ্চিমদেশের গরু হইতে বিভিন্ন ।
• যে দ্রব্যে আমরা এই তিনপ্রকার ভেদ পাই না, তাহার পার্থক্য
নিশ্চয় করিতে পারি না । আমাদের স্থলদৃষ্টিতে পার্থক্য নিশ্চয় হয়

না বটে, কিন্তু যোগীরা সূক্ষ্মদৃষ্টিবলে এই পার্থক্য নিশ্চয় করিতে পারেন।

বৃক্ষে দুইটা পত্র দেখিতে একরূপ। স্থূল দর্শনে তাহাদের ভেদ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দুইটা বালুকা কণার মধ্যেও বর্থেষ্ট ভেদ দর্শন করিতে পারা যায়। আবার যোগীর দর্শনশক্তি তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম। বস্তুর তন্মাত্রদর্শনে যোগী প্রতি বস্তুর মধ্যেই ভেদ দর্শন করিয়া থাকেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তন্মাত্রদর্শন হয় না। দ্রব্যের সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মাবস্থা—তন্মাত্র। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম গ্রাহ্য অবস্থা আর হইতে পারে না। ফলে যে ক্রম ও পরিণাম হয়, তাহাই সূক্ষ্মতম ভেদ। যোগীর বিবেকজ্ঞানে সেই সূক্ষ্মতম ভেদের অবধারণ হয়।

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথা বিষয়মক্রমং চেতি

বিবেকজ্ঞং জ্ঞানম্ ॥ ৫৪ ॥

বিবেকজ্ঞ জ্ঞান তারক, সর্ববিষয়, সর্বথাবিষয় এবং অক্রম।

পূর্বোক্ত সংঘম হইতে যে বিবেকজ্ঞ জ্ঞান হয়, তাহাকে তারক জ্ঞান বলে, কেননা এই জ্ঞান সাধককে অগাধ সংসারসমুদ্র হইতে ত্রাণ করে। ইহাকে সর্ববিষয় জ্ঞান বলে, কেননা এই ব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার বিষয় আছে, ইহাতে সমুদয় বিষয়েরই জ্ঞান হয়। এমন কোন বিষয় নাই, বাহার জ্ঞান হয় না। ইহা সর্বথাবিষয় অর্থাৎ এই জ্ঞান হইলে বিষয়ের সর্বাবস্থার জ্ঞান হয়, বিষয়ের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জ্ঞান হয়। এই বিবেকজ্ঞ জ্ঞান অক্রম অর্থাৎ ইহা ক্রমশঃ অর্থাৎ এই সমুদয় জ্ঞান যুগপৎ একেবারেই প্রকাশ

পায়। একটীর পর আর একটা, একপৈ নয়, একেবারেই সমুদয় জ্ঞান যুগপৎ প্রকাশ পায়।

• পূর্বোক্ত সংঘম হইতে এবং ইঞ্জিনিয়ারদির সাহায্য ব্যতীত আমাদের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রতিভা বলে। এই প্রতিভাই স্বার্থ জ্ঞানশক্তি। এই প্রতিভা হইতে যে স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই তারকজ্ঞান বলে। এই জ্ঞান কাহারও উপদেশজাত নহে। এই জ্ঞান শব্দসাহায্যে জন্মে না। এই জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই জ্ঞান হইলে; সকল জ্ঞানই হইল। ডাক্তারী জ্ঞানই বল, আর ইঞ্জিনিয়ারী জ্ঞানই বল, আর ওকালতি জ্ঞানই বল, আর ব্যবসাদারী জ্ঞানই বল, আর রাসায়নিকতত্ত্বই বল বা উদ্ভিদতত্ত্বই বল—সকল জ্ঞানই ইহার মধ্যে নিহিত আছে। এই তারকজ্ঞান আমাদের সকলেরই আছে, কেবল অপ্রকাশিত আছে। যখন রজঃ ও তম আবরণ একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তখন এই সাত্ত্বিকজ্ঞান প্রকাশ পাইবে। এই সর্বজ্যোতিঃপ্রকাশরূপ প্রতিভা উৎপন্ন হইলে, আপন হইতেই সকল বিষয় প্রকাশিত হয়। কোন বিষয় আর সাপেক্ষের নিকট অপ্রকাশিত থাকে না এবং কোন বিষয়ের প্রমাণও আবশ্যক করে না। এই তারকজ্ঞান বিভূতির মধ্যে গণ্য নহে। ইহা আমাদের অন্তিম সময়ের পরম বস্তু।

এই ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তপ্রকারের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য আছে এবং প্রতি দ্রব্যে দ্বিভিন্নতা বর্তমান আছে। জগতের মধ্যে এমন দুইটা দ্রব্য নাই যাহাদের পরস্পরের মধ্যে সর্ববিষয়ে ঐক্য আছে। দুইটা বালুকাকণাও একপ্রকার হয় না। তুমি কয়টা দ্রব্যের জ্ঞান অর্জন করিতে পার ? এই অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দ্রব্যের জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। তুমি কোটি কোটি জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি চেষ্টা কর, তাহাহইলেও এই অনন্ত প্রকারের অনন্ত সৃষ্টির জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। এক একটা

পদার্থকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে গেলে, কোটা কোটা জন্মেও সময় কুলাইবে না; কিন্তু যে জ্ঞানের উপর এই অনন্ত সৃষ্টি ভাসিতেছে, সেই জ্ঞানকে ধরিতে পারিলেই তোমার সকল জ্ঞানপ্রাপ্তি হইবে। এই জ্ঞানকেই তারকজ্ঞান বলে। তোমার প্রতিভাজ্ঞানের পূর্ণপ্রকাশ হইলেই এই তারকজ্ঞান হইল।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৫ ॥

বুদ্ধিসত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধি ও সাম্যকে কৈবল্য বলে।

বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি কাহাকে বলে? চিত্ত হইতে রজঃ ও তমোমল বিদূরিত হইলেই বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি হয়। তখন চিত্তের সমুদয় সংস্কারের ক্ষয় হইয়া যায়; সুতরাং ক্লেশবীজসকলও দধ্ব হয় এবং চিত্তে পুরুষের আয় শুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সংস্কার না থাকার জন্ত, তখন চিত্ত আর বিষয়াকারে পরিণামপ্রাপ্ত হয় না: সুতরাং চিত্ত শুদ্ধ ও নিশ্চল হয়। আর পুরুষের শুদ্ধি কাহাকে বলে? পুরুষ সর্বদাই নিশ্চল ও শুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে নূতন করিয়া পুরুষের শুদ্ধি হয় না। যেমন সূর্য্যকে মেঘে ঢাকিলে জগৎ অন্ধকারে আবৃত হয়, কিন্তু সূর্য্য শুদ্ধ, নিশ্চল ও দীপ্তিমানই থাকে, মেঘরূপ আবরণ দূর হইলেই আবার সূর্য্য প্রকাশিত হয়; সেইরূপ চিত্তের রজস্তমোমল দূর হইলেই আবার পুরুষ স্বরূপে প্রকাশিত হন। বস্তুতঃ পুরুষ কখনও অশুদ্ধ হন না। অগ্নিাদি সিদ্ধি হউক বা না হউক, এই বিভূতিপাদে বর্ণিত কোনও প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হউক বা না হউক, এবং তারকজ্ঞান প্রাপ্ত হউক বা না হউক, যদি এই বুদ্ধি ও পুরুষের শুদ্ধি হয়, তাহাহইলেই, কৈবল্য হইবে। এইসময় পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন। সাধকের মধ্যে বিভূতি উৎপন্ন হউক বা না হউক, সাধকের সেদিকে দৃষ্টি রাখিবার

আবশ্যক নাই। স্বর্গ, মর্ত্য বা বিভূতি, সমুদয় কামনা ত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে চিন্তা সংস্কারবিহীন হইবে। সর্বকামনাশূন্য হওয়াই সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধনার দ্বারা অলৌকিক জ্ঞান ও ঐশ্বর্য লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা হৃৎকের একান্তনিবৃত্তি হয় না। হৃৎকের মূল অবিজ্ঞ। তাহার নান্দাই আবশ্যিক। চিন্তের লয় হইলে, এই হৃৎকের অত্যন্তনাশ হয়; সুতরাং অবিজ্ঞারূপ মূলও ধ্বংস হয়। ইহাই পরমার্থসিদ্ধি। ইহাই কৈবল্য। সংযতচিন্তের অসীম ক্ষমতা। এমন কোন অলৌকিক ও অদ্ভুত কার্য নাই, বাহা সংযতচিন্তে করিতে পারে না। প্রভু বীণপুষ্ট বলিতেন “Believe—move and the mountain will move at your command” অর্থাৎ নিজের আত্মার শক্তির প্রতি দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস রাখিয়া যদি ঐ পর্বতকে স্থানচ্যুত হইতে আজ্ঞা কর, তাহাই হইলে, ঐ পর্বতও স্থানচ্যুত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণও উক্তপ্রকার সংযত চিন্তের ফল। আমরা হিন্দু হইয়া আমাদের ধর্মসম্বন্ধে এতই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি যে, ঋষিদিগের এইসকল উক্তিকে আমরা সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা করিয়াছি। তাহার ফলস্বরূপ শিখাল কুকুরের স্থায় ছুটা পেটের অম্লের জ্বালা আজ দ্বারে দ্বারে জুতার ঠোঁটের খাইতেছি, এখনও আমাদের চেতনা হইতেছে না। আমরা চিন্তে যাহা দৃঢ় ভাবনা করিব, আমরা তাহাই হইব। ভাঁরতের আধিপত্য পাওয়া কঠিন নহে। ত্রৈলোক্যের আধিপত্য পাওয়াও কঠিন নহে। একবার চিন্তাশক্তি কর। চিন্তা হইতে রজঃ ও তমোমল দূর কর। তোমার বাহা ইচ্ছা তাহাই সাধন করিতে পারিবে, তখন তুমি সত্যসম্বল হইবে।

বিভূতিপাদ সমাপ্ত।

কৈবল্য-পাদঃ ।

জন্মোষধিমন্ত্রতপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপ ও সমাধি এই পাঁচপ্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে ।

জন্ম । জন্মের পর সিদ্ধি । কেহ কেহ জন্মগ্রহণ করিবার পর বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে । ইহারা যদিও এজন্মে সাধনা করে নাই ; পূর্বজন্মে সাধনা করিয়াছিল এবং পূর্বজন্মের দেহ সিদ্ধির অমুকুল না হওয়ার দেহান্তরপ্রাপ্তিতে সেই সিদ্ধি প্রকাশিত হইল । এক্ষণে বৃদ্ধ বয়সে যাহারা সাধনা করিতেছে, তাহারা যদি সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত হয় এবং সিদ্ধিলাভের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাহইলে পরজন্মে তাহাদিগের এই সিদ্ধি আপনাআপনি প্রকাশিত হইবে । আমরা সচরাচর দেখিতে পাই এক একটা ছেলে খুব অল্প বয়সেই উৎকৃষ্ট গায়ক হয় । ইহার কারণ আর কিছুই নহে, পূর্বজন্মে তাহার এই গীতসাধনা সম্পন্ন হইয়াছিল । এক একটা ছেলের মেধাশক্তি অতি প্রখর ; পূর্বজন্মে তাহার মেধাশক্তি সঞ্চয়ী প্রবল সাধনা ছিল । আমরাও ইহজন্মে যে সাধনা প্রবলভাবে করিব—পরজন্মে তাহার ফল প্রকাশ পাইবে । অতএব কাহারও সামান্যমাত্র সময়ও অলসভাবে অতিবাহিত করা উচিত নহে । ছোট ছোট ছেলেদের এবং মেয়েদের সময় যেন বৃথা অপব্যয় না হয় । তাহারা যেন তাহাদিগের বয়স ও সামর্থ্যানুযায়ী প্রবলভাবে সাধনার অমুষ্ঠান করে । সাধনা বলিতে, কেবল জপ, ধ্যান বা পূজা বুঝায় না । ছোট ছোট ছেলে মেয়ের সাধনা—গীতামাতা ও গুরুজনদিগকে ভক্তি করা, তাহাদিগের আদেশ পালন করা, বিজ্ঞানায়ের পাঠ উত্তমরূপে অভ্যাস করা ইত্যাদি ।

ওষধি । ঔষধের প্রভাবে নানাপ্রকার সিদ্ধি হয় । একপ্রকার লতার রস চক্ষে দিলে, নানাপ্রকার অদ্ভুত দেবদর্শনাদি হয় । পূর্বকালে অম্বর-ভবনে রাসায়নাদির দ্বারা সিদ্ধির কথা শুনিতে পাওয়া যায় । ক্লোরোকর্ম প্রয়োগে লোকের অল্পভবশক্তি লুপ্ত করিয়া ডাক্তারেরা অস্ত্রোপচার সাধন করে । এমন কি অনেকে দেহ হইতে বহির্গত হইতেও পারে ।

মন্ত্র । মন্ত্র জপের দ্বারা বা প্রয়োগের দ্বারা অনেকে শরীর হইতে ভূত, প্রেত তাড়াইয়া থাকেন ।

তপশ্চা । প্রবল তপশ্চা দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হয় ।

সমাধি । সমাধিজাত সিদ্ধিই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি । এই সকল কারণে কাহারও কোনও সিদ্ধি দেখিলেই তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা করিও না ।

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

প্রকৃত্যাপূরণ হইতে জাত্যন্তরপরিণাম হয় ।

• জীব একদেহ ত্যাগ করিয়া অগ্নিদেহ ধারণ করে । সে নূতন দেহ পায় কোথায় আর পূর্বদেহই বা যায় কোথায় ? আমরা সচরাচর দেখি, হয় মৃত্যুর পর দেহকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, আর নয় মৃত্তিকা-মধ্যে প্রেথিত করে, আর নয়ত অপর প্রাণিতে সেই দেহ ভক্ষণ করে । ভস্মীভূতই হউক, প্রেথিতই হউক বা ভক্ষিতই হউক, দেহের উপাদান বিনষ্ট হয় না ; ~~জাত্যন্তরিত~~ হয় মাত্র । আমরা দেখি, শীত ও গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণীর জল শুকু হইয়া যায়, তাই বলিয়া কি সে জল নষ্ট হইয়া যায় ? নষ্ট হইয়া যায় না । • সেই জল সূর্য্যের উত্তাপে জলাকার ত্যাগ করিয়া বাষ্পাকার ধারণ করে, তাহা হইতে মেঘ হয় ; আবার ভবিষ্যতে সেই মেঘ মেঘাকার ত্যাগ করিয়া জলের আকার ধারণ করে । এইসকল

দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতির কোন উপাদান একেবারে চিরকালের নিমিত্ত নষ্ট হয় না, তাহার আকৃতি, গঠন ও অবস্থার পরিবর্তন হয় মাত্র। মাটিতে বীজ বপন করিলে, সেই বীজ হইতে শস্য হয়। এই শস্য কোথা হইতে আসে? এই শস্য মাটি হইতে আসে। মাটি রূপান্তরিত হইয়া—মাটির রূপ ত্যাগ করিয়া শস্যরূপ ধারণ করে। আমরা আবার এই শস্য ভক্ষণ করি; তখন শস্য সেই শস্যরূপ ত্যাগ করিয়া আমাদের শরীরে মাংসাদির রূপ ধারণ করে। পরে এই মাংস পুনরায় মাংসরূপ ত্যাগ করিয়া মাটীরূপ ধারণ করে। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে প্রকৃতির কোন উপাদান নষ্ট হয় না। একস্থান হইতে অপরস্থানে বিভিন্ন মূর্তিতে অবস্থান করে মাত্র। যেকোন স্থল ক্ষিতি, অপ, তেজাদি তত্ত্বের পরিণাম হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধাদিরও পরিণাম হয়। এই প্রকারে দেবশরীর, দেবশরীরের উপযুক্ত স্থল ও সূক্ষ্ম উপাদান পায়। মনুষ্যশরীর তদুপযুক্ত উপাদান পায়; পক্ষী, যন্তু প্রভৃতির শরীর তাহাদের উপযোগী উপাদান প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যশরীরে—মনুষ্যের ত্রায় ইন্দ্রিয়াদি, দেবশরীরে—দেবতার ত্রায় ইন্দ্রিয়াদি, পক্ষীশরীরে—পক্ষীর ত্রায় ইন্দ্রিয়াদি হয়। প্রকৃতিই এই সব উপাদান দান করে। প্রকৃতি তাহাদের দেহের জন্ত সেইরূপ মাংস, অস্থি, বাগ্‌বস্ত্র, শ্রোত্রেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধাদি বোগাইয়া থাকে। প্রকৃতিই এইসকল উপাদান পূরণ করিয়া থাকে। যমের কর, তুমি মানুষজন্ম ধারণ করিয়া গাধার ত্রায় কার্য্য করিলে, পরজন্মে ডুমি গাধার মাংস, অস্থি ও ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হইবে। প্রকৃতি তোমাকে এই সব উপাদান বোগাইয়া দিবে। আমরা সচরাচর মৃত্যুর পর এই সকল উপাদান পাইয়া থাকি; উৎকট পুণ্য বা পাপের ফলে—ইহজন্মেই এইরূপ শারীরিক রূপান্তর হয়; যেমন রাজপুত্র নন্দীশ্বর উৎকট তপস্তাপ্রভাবে ইহজন্মেই দেবশরীর প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন এবং রাজা নহষ উৎকট পাপের ফলে সর্পশরীর ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ উৎকট পুণ্য ও পাপের ফলে ইহজন্মেই তাঁহাদিগের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির ঘোর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এইরূপ ঘোর পরিবর্তন দেখিতে না পাইলেও, পুণ্য ও পাপের ফলে যে 'শারীরিক' ও মানসিক পরিবর্তন হয়, তাহা আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। এইজন্ত ঘোর পাপিষ্ঠও যদি পুণ্যকার্য্য করিতে থাকে, তাহাহইলে, তাহার মুখাদির রূপ, লাবণ্য ও গঠনাদির পরিবর্তন দেখিতে পাই। সেই মুখ যেন কর্কশ ও কঠোর ভাব পরিত্যাগ করিয়া—সৌম্য ও সুন্দর মৃতি ধারণ করে। আবার বাহারা নিরন্তর পাপ কার্য্য করে, তাহাদের মৃৎশ্রী কঠোর, কর্কশ ও বিদ্রী হইয়া যায়। স্তত্রাং বুঝিতে পারি যে, যে যেরূপ কার্য্য করিবে, প্রকৃতিও তাহাকে সেইরূপ শরীর ও ইন্দ্রিয় দান করিবে। এইরূপে প্রকৃতির আপ্রাণ হইতেই জাত্যন্তরপরিণাম হয়।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতিনাং বরণভেদস্ত ততঃ

ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্ত সকল অপ্রয়োজক অর্থাৎ ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম প্রভৃতিকে প্রবর্তনা করে না, কেবল বরণভেদ করে মাত্র অর্থাৎ ধর্ম্ম অধর্ম্মের আবরণকে নষ্ট করে; কিম্বা অধর্ম্ম ধর্ম্মের আবরণকে নষ্ট করে। যেমন ক্ষেত্রস্বামী নিম্নক্ষেত্রে জল আনয়নের প্রতিবন্ধক উচ্চক্ষেত্রের বাধ কাটিয়া দেয়।

কৃষকেরা নিম্নক্ষেত্রে জল লইয়া বাইতে হইলে, জলপূর্ণ উচ্চক্ষেত্রের বাধ কাটিয়া দেয়। বাধ কাটিয়া দিলে, জল আপনিই সবগে নিম্নক্ষেত্রে প্রবাহিত হয় ও তাহাকে প্রাবিত করে। কৃষক জলগমনের প্রতিবন্ধক

বাঁধ কাটা দেয় মাত্র । জল আপনা হইতেই যায় । কুবক জলকে লইয়া যায় না । সেই নিম্নক্ষেত্রে যে সকল গাছ আছে, সেইসকল গাছের মূলে জল আপনিই প্রবেশ করে । কুবককে আর প্রত্যেক গাছের মূলে জল যোগাইতে হয় না । তবে সেই সকল গাছের মূলে যদি কোন আগাছা, তৃণ, কণ্টকলতাদি থাকে, তবে কুবক কেবলমাত্র সেই তৃণ ও কণ্টকলতাদি তুলিয়া ফেলে, তাহাহইলে, তাহার অভিপ্রেত গাছের মূলে যথাপরিমাণ জল প্রবেশ করে এবং তাহার অভিপ্রেত গাছটী ঐ সমুদয় জল শোষণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ফলপ্রদান করে, কিন্তু যদি তৃণ ও কণ্টকলতাদি তুলিয়া না ফেলা হয়, তাহাহইলে, ঐ জলের দ্বারা তৃণ ও কণ্টকাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, তাহার অভিপ্রেত আবশ্যকীয় গাছটীকে নষ্ট করিয়া ফেলে এবং কুবকও তাহা হইতে কোন ফল প্রাপ্ত হয় না । এই কারণে কুবককে কেবলমাত্র আগাছাগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয় ও তৎপরে জলগমনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ বাঁধ কাটা দিলে, জল আপনি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রতি বৃক্ষের মূলে প্রবেশ করে ও তাহাদের পুষ্টিবর্দ্ধন করে ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিই আমাদের দেহের ও ইন্দ্রিয়াদির উপাদানসমূহ আমাদের বোগ্যতানুযায়ী আমাদেরিগকে দান করে । ধর্মপালন করিলে আমরা উন্নতদেহ প্রাপ্ত হই এবং অধর্মকার্য করিলে নীচদেহ প্রাপ্ত হই । তাহাহইলে, ধর্ম বা অধর্মই কি এইরূপ দেহপ্রাপ্তির কারণ ? না, তাহা নহে । ধর্ম বা অধর্ম এইপ্রকার দেহপ্রাপ্তির কারণ নহে । তবে কি করিয়া—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ বা নীচ দেহপ্রাপ্তি হয় ? যেমন কুবক জলগমনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ বাঁধ কাটা দেয়, তেমনই ধর্ম অধর্মরূপ আবরণ নষ্ট করে । অধর্মরূপ আবরণ নষ্ট হইলে, তখন প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান—ক্ষেত্রের জলের, জায়, আপনা-জ্ঞাপনিই সেই উচ্চ জীবের আবশ্যকমত সকল উপাদান

যোগাইয়া থাকে এবং সেই জীব উন্নত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হয় । সেইরূপ অধর্ম, ধর্মরূপ আবরণকে নষ্ট করিলে, জীব উচ্চাবস্থা হারা ইয়া পশুর দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি পাইয়া থাকে । সুতরাং আমরা যতই ধর্মকাণ্ড করিব, ততই আমাদের অধর্মরূপ বাধ নষ্ট হইবে এবং প্রকৃতির নিকট হইতে আমরা উন্নত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির উপকরণ প্রাপ্ত হইব ।

জীব যে প্রকার দেহ পাইয়া থাকে, সেই প্রকার দেহের উপযোগী ইন্দ্রিয়াদিও প্রাপ্ত হয়, সেই ইন্দ্রিয়াদির শক্তিও তদনুরূপ হয় এবং তদনুরূপী ভোগ ও আয়ুঃ প্রাপ্ত হয় । প্রকৃতির মধ্যে কতরকম শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি আছে তাহার স্থিরতা নাই । যেমন কুন্তকার একতাল মাটি হইতে তাহার ইচ্ছামত হাঁড়ী, সরা বা কলসী প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে, তেমনি প্রকৃতি হইতে যে কোনপ্রকার আকারাদি প্রকাশ পাইতে পারে ।

নির্মাণচিন্তাস্থিতামাত্রাং ॥ ৪ ॥

অস্থিতামাত্র হইতে বহুচিত্ত নির্মিত হয় ।

সময়ে সময়ে যোগী লোকহিতকর কার্যের জন্ত বহুচিত্ত নির্মাণ করেন । সিদ্ধ যোগীর সমস্ত সংস্কারবীজ দম্ব হইয়া গিয়াছে এজন্ত তাঁহার নিজের জন্ত কোন কার্য বাকী থাকে না, কেবল জনহিতের জন্ত তিনি নির্মাণচিন্তা হন এবং ইচ্ছানুসারে যতদিন আবশ্যক এই জগতে বাস করিয়া, ইচ্ছানুসারে দেহত্যাগ করেন । যোগী নানাপ্রকার চিত্ত নির্মাণ করিয়া নানাপ্রকার দেহ সৃষ্টি করেন এবং যুগপৎ সমুদয় দেহে বর্তমান থাকিয়া ঐ অসংখ্য প্রকারের লোকহিতকর কার্য শেষ করেন । যোগীর এইপ্রকার পৃথক্ পৃথক্ চিত্ত ও দেহ নির্মাণ করিবার শক্তি আছে । পৃথক্ পৃথক্ দেহে পৃথক্ পৃথক্ চিত্ত থাকে

এবং তাহাদের কার্যও পৃথক্ পৃথক্ হয়। অস্মিতামাত্র হইতে এই চিত্ত নির্মিত হয়। অস্মিতা এক, কিন্তু চিত্ত বহু। যেমন অস্মিতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়, তেমনই অস্মিতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন চিত্তও সৃষ্ট হয়।

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

যোগীর একটা সৰ্ব্বপ্রধান চিত্ত অগ্ৰাণ্ণ বহু নির্মাণচিত্তের প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজক হয়।

পূৰ্বে বলা হইয়াছে, যোগী অনেক চিত্ত নির্মাণ করেন, অনেক চিত্ত হইলে, অনেক শরীরও হইবে এবং নানারূপ প্রবৃত্তিও হইবে। সকল শরীরে সকল চিত্তের একরূপ প্রবৃত্তি হইবে না। একরূপ হইলে, যোগী সেই সকল চিত্ত লইয়া কাজ করিবেন কি করিয়া? ঋষি বলিতেছেন যে, এই বহুচিত্তের নিয়ামকস্বরূপ যোগী একটা প্রধান চিত্ত নির্মাণ করেন। সেই প্রধান চিত্তদ্বারা অগ্ৰাণ্ণ বহু চিত্ত নিয়মিত হয়। যেমন একই মন, চক্ষু, কণ ও নাসিকার কার্যকে নিয়মিত করে, তেমনি একটা প্রধান চিত্ত অগ্র সকল অধীনস্থ চিত্তের চালক হয়। এইজন্ত ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে প্রবৃত্তিভেদ থাকিলেও অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি থাকিলেও, তাহাদের কার্যের কোন বিশৃঙ্খলা হয় না।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

পাঁচপ্রকার সিদ্ধচিত্তের মধ্যে ধ্যানজ চিত্ত অনাশ্রয়।

জয়, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধি এই পাঁচটা উপায় হইতে পাঁচপ্রকার সিদ্ধি হয়—ইহাদের মধ্যে সমাধিজাত সিদ্ধিই সর্বোৎকৃষ্ট,

কারণ তাহাতে ক্লেশবীজ ধ্বংস হইয়া যায় ও কর্মবাসনার লয় হয় ; সুতরাং সেইরূপ চিত্ত কর্মশায়ীশূন্য অর্থাৎ অনাশয় । এরূপ চিত্তে, রাগ বা দ্বেষ, পুণ্য বা পাপ কিছুই নাই—এইজন্য ইহা অনাশয় । অন্য চারিপ্রকার সিদ্ধচিত্ত এরূপ নহে, তাহাদের কর্মশায়ী থাকে সুতরাং তাহারা আশয়যুক্ত ।

কর্ম্মাণ্ডকাক্ষণং বোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

বোগীদের কর্ম্ম অণ্ডকাক্ষণ, অপরের অবশিষ্ট ত্রিবিধ ।

কর্ম্ম চারিপ্রকার । (১) কৃষ্ণ, (২) শুক্ল, (৩) কৃষ্ণশুক্ল, ও (৪) অণ্ডকাক্ষণ ।

(১) কৃষ্ণকর্ম্ম । বাহারা দিবারাত্র পাপকাৰ্য্য করে ; লোকের উপর অত্যাচার করে ও প্রাণিহিংসা, চুরি, মিথ্যাকথন ও যত্নপানাদি অধর্ম্মকাৰ্য্য করে, তাহাদের কার্য্য কৃষ্ণ ।

(২) শুক্লকর্ম্ম । বাহাদের কর্ম্মে একটুও পাপ থাকে না । কেবলমাত্র পুণ্য থাকে । চাক্ষুর্যাদি ব্রত, তপস্যা, ওকারজপ ও ধ্যানাদি দ্বারা শুক্লকর্ম্মের উৎপত্তি হয় ।

(৩) কৃষ্ণশুক্লকর্ম্ম । বাহারা পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অনুষ্ঠান করে । যেমন যজ্ঞকালে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা প্রভৃতির হিংসাদ্বারা কৃষ্ণকর্ম্ম ও তৎসঙ্গে কাঙ্গালীভোজনাদি দ্বারা শুক্লকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান হয়—এইজন্য ইহাদের কৃষ্ণশুক্লকর্ম্ম বলে ।

(৪) অণ্ডকাক্ষণ = অণ্ডক + অক্ষণ । ইহাতে পুণ্যও নাই আর পাপও নাই । কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিলে, তাহাতে পুণ্য বা পাপ সঞ্চিত হয় এবং তদনুযায়ী সুখদুঃখভোগ হয় ; কিন্তু আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে, পাপপুণ্যের ভাগী হইতে হয় না ।

এবং ফলভোগও করিতে হয় না ; সুতরাং ফলভোগের জন্য দেহধারণও করিতে হয় না ; সুতরাং আর জন্মও হয় না । ষোণীদের কৰ্ম্ম এইরূপে অশ্রুতকৰ্ম্ম এবং অন্যের অপর তিনপ্রকার ।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥ ৮ ॥

সেই তিনপ্রকার কৰ্ম্ম হইতে সেই কৰ্ম্মবিপাকের অর্থাৎ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের অনুরূপ বাসনাদিগের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হয় ।

পাপকৰ্ম্ম হইতে পাপকৰ্ম্মবিপাকের বাসনা হয় এবং সেইরূপ পশুদেহপ্রাপ্তি ঘটে । পুণ্যকৰ্ম্ম হইতে পুণ্যকৰ্ম্মবিপাকের কামনা হয় ও সেইরূপ দেবদেহপ্রাপ্তি ঘটে । মিশ্রিত কৰ্ম্ম হইতে মিশ্রিত কৰ্ম্মবিপাকের বাসনা হয় ও সেইরূপ মনুষ্যদেহপ্রাপ্তি ঘটে । যে বৈরূপ কৰ্ম্ম করে তাহার কৰ্ম্মবিপাকের বাসনাও তদ্রূপ হয় । কৰ্ম্মবিপাক কাকে বলে ? জাতি, আয়ুঃ ও ভোগকে কৰ্ম্মবিপাক বলে । যাহার শূকরজন্ম হইয়াছে—সে পূর্বে শূকরের ন্যায় কৰ্ম্ম করিয়াছিল এবং এইজন্য সে শূকরজন্ম প্রাপ্ত হইবার বাসনাও করিয়াছিল । যে বৈরূপ কৰ্ম্ম করিবে, তাহার সেরূপ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের বাসনাও হইবে এবং সে সেইরূপ দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে ।

কৰ্ম্ম হইতে সংস্কারের সঞ্চয় হয় । সংকৰ্ম্ম হইতে সংসংস্কার আর অসংকৰ্ম্ম হইতে অসংসংস্কার হয় । যে কৰ্ম্ম হইতে দেবশরীর উৎপন্ন হইবে, সে কৰ্ম্ম হইতে নারক, পশু, পক্ষী বা মনুষ্যজন্মের উৎপত্তি হয় না । সেইরূপ যে কৰ্ম্ম হইতে নারকযোনি প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইতে দেবাদিজন্মপ্রাপ্তি ঘটে না । কায়িক, বাচিক বা মানসিক এই তিনপ্রকার কৰ্ম্ম হইতে মানুষের ধৰ্ম্ম বা অধৰ্ম্মসঞ্চয় হয় । ফলকামনা

করিয়া কোল কার্য করিলে এই ধর্মাদ্বৈতরূপ সংস্কার সঞ্চিত হয় । আমাদের চিত্তে কোটি, কোটি সংস্কার আছে । সেই কোটি কোটি সংস্কারের মধ্যে মৃত্যুর সময় কতকগুলি সংস্কার প্রবল হয় এবং সেই প্রবল সংস্কারগুলি লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে । সংস্কারের ধর্মাদ্বৈতমুখ্যতী তাহারা জাতি, আয়ঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হয় এবং জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ ও দুঃখ ভোগ করে । আয়ুজ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাদের এইরূপ জন্মনমরণক্লেশ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে হয় । জীব জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্বসংস্কারামুখ্যতী কর্ম ও ভোগে লিপ্ত হয় । বেক্রপ জন্ম হয়, তদুপযোগী সংস্কারসকলও প্রকাশ পায় । কুকুরজন্মে কুকুরের সংস্কার, বিড়াল জন্মে বিড়ালের সংস্কার, পক্ষীর জন্মে পক্ষীর সংস্কার ইত্যাদি । পক্ষীকে কেহ উড়িতে শিক্ষা দেয় না—সে আপনি সংস্কারামুখ্যতী তাহা করে । মুরগীর ছানাকে কেহ খুঁটিয়া খাইতে শিক্ষা দেয় না—সে পূর্ব সংস্কারামুখ্যতী তাহা করিতে পারে । চিত্ত-মধ্যে সকল জাতিরই উপযোগী সংস্কার বর্তমান আছে । নূতন দেহ ধারণ করিলেই তাহাদের সেই সেই দেহের উপযোগী সংস্কার প্রবুদ্ধ হয় এবং তাহারা পূর্ব পূর্ব দেহ বিন্ধিত হয় । মানুষ মনে করে—“আমি প্রত্যেক জন্মেই মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি ।” পক্ষী মনে করে—“আমি প্রত্যেক জন্মেই পক্ষী হইয়াছি ।” *

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপানন্তর্য্যং

স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

জাতি, দেশ ও কালের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও স্মৃতি ও সংস্কারের একরূপত্ব হেতু বাসনাসকল অব্যবহিতের দ্বারা অর্থ্যাৎ অভ্যন্ত সমীপবর্তী হইয়া উদ্ভিত হয় ।

কোন একটা লোক দশ হাজার বৎসর পূর্বে ইউরোপের রোম নগরীতে কুকুরজন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই কুকুরজন্মের পর শূগল, গো, মহিষ, বিড়াল, পক্ষী প্রভৃতি এক হাজার জাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া তদনুরূপ আয়ুঃ ও ভোগাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এজন্মে মানুষ হইলে কি হইবে? তাহার আচার ব্যবহার ও সমুদয় কার্য্যপ্রণালী যদি কুকুরের আয় হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে তাহার কুকুরসংস্কার জাগরিত হইয়াছে। কুকুরজন্মে যে সকল বাসনা ছিল, সেইসকল বাসনা জাগরিত হইয়াছে। কুকুরসংস্কারের বাসনা জাগিয়াছে। মানুষ হইয়াছে বটে, মানুষের আয় হাত পা পাইয়াছে, মানুষের আয় মুখ, চক্ষু পাইয়াছে, মানুষের আয় আহার বিহার করে, মানুষের আয় কথা কহে, কিন্তু তাহার স্বভাব কুকুরের আয়। তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার চিন্তে সেই কুকুরের সংস্কারগুলি পুষ্টিলাভ করিয়াছে এবং পরজন্মে তাহাকে কুকুর হইতে হইবে। পরজন্মে সে কুকুরের দেহ পাইবে ও ঠিক কুকুরের আয় আচরণ করিবে। দশ হাজার বৎসর পূর্বে তাহার যে কুকুরের সংস্কার ছিল, এই দীর্ঘকাল ব্যবধান থাকিলেও, হেতু পাইবামাত্র সেই সংস্কার ও বাসনা উদ্ভিত হইয়াছে। যদিও কুকুরজন্মের পর তাহার শূগল প্রভৃতি সহস্র জাতীয় জন্ম হইয়াছে, তথাপি এই সহস্র জাতি ব্যবধান থাকিলেও, তাহার কুকুরদেহ-প্রাপ্তিবিশয়ে কোন বাধা হইবে না। যদিও পূর্বে সে রোমনামক বহুদূরদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং আগামী জন্মে হয়ত এই ভারতবর্ষেই কুকুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাইহলেও, এইরূপ দেশের দূরত্ব থাকিলেও তাহার কুকুরজন্মের বাধা হইবে না। এই জন্ত জাতি, দেশ ও কালের বিভিন্নতা ও দূরত্বের ব্যবধান থাকিলেও, বাসনা ও সংস্কারানুযায়ী জন্ম হইবার কোন বাধা হয় না। কেননা, সংস্কার ও বাসনা একই প্রকার। সংস্কার হইতে বাসনার জন্ম হয়,

আবার বাসনা হইতে সংস্কারের জন্ম হয় । সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়—সেই স্মৃতিই বাসনা ।

• সংস্কার হইতে স্মৃতির উৎপত্তি হয় । আচ্ছা—এই দশ হাজার বৎসর ধরে, তাহার কুকুরস্মৃতি জাগিল কেন ? দেবস্মৃতিও ত জাগিতে পারিত ? কারণ পাইলেই পূর্বস্মৃতি জাগরিত হয় । বিনা কারণে পূর্বস্মৃতি জাগরিত হয় না । এখানে যদিও মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে, তথাপি সে মানুষ-কুকুরের সঙ্গেই অধিক সময় অবস্থান করিত । সে মানুষ-কুকুরের সঙ্গে থাকিতে ভালবাসিত । তাহার সঙ্গী মানুষ-কুকুরের আচরণ সে অভ্যাস করিয়াছিল । সমুদয় জীবন সে মানুষ-কুকুরের সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, এই কারণে তাহার মধ্যে আজ কুকুরের সংস্কার জাগরিত হইয়াছে । যদি সে মানুষ-মানুষের সঙ্গ করিত, তাহাহইলে, তাহার মানুষের সংস্কার জাগিত । যদি সে মানুষ-দেবতার সঙ্গ করিত, তাহাহইলে, তাহার দেবতার সংস্কার জাগিত ।

সংস্কার হইতেই আমাদের বাসনার উদ্বেক হয় এবং সেই বাসনামুযায়ী আমরা কার্য্য করি । অনেক পুণ্যের ফলে আমরা মানবদেহ পাইয়াছি । মানবদেহ পাইয়া যদি পশুর বৃত্তি অবলম্বন করি, তাহাহইলে, পরজন্মে পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, অতএব আমাদের সাবধান হইয়া কার্য্য করা উচিত । আমরা যেসকল সঙ্গ করিব, আমাদের সেইরূপ আচরণ অভ্যস্ত হইবে ও পরজন্মে আমরা সেইরূপ দেহ প্রাপ্ত হইব । কুকুরের ন্যায় আচরণ করিলে কুকুরদেহ পাইব । শৃগালের ন্যায় আচরণ করিলে শৃগালদেহ পাইব । শূকরের ন্যায় আচরণ করিলে শূকরদেহ পাইব । মানুষের ন্যায় আচরণ করিলে মানুষদেহ পাইব । দেবতার ন্যায় আচরণ করিলে দেবদেহ পাইব । আর যদি ফলকামনা ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কার্য্য করি, জগন্মুক্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইব । অনাদি অনন্তকাল হইতে

আমরা এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইয়া কত কোটি কোটি যোনিতে ভ্রমণ করিতেছি। এই কোটি কোটি যোনির সংস্কার আমাদের চিন্তে গ্রথিত হইয়া আছে। যখন যেটির হেতু উপস্থিত হইবে, তখন সেইটাই উবুদ্ধ হইবে, তাহা সহস্র সহস্র প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব্যবধানেই থাক বা দেশ বা কালের ব্যবধানেই থাক, কিছুতেই আটকাইবে না। হেতু পাইলেই তৎক্ষণাৎ মুহূর্ত্তমাত্রে সেই দূরবর্তী সংস্কার জাগিয়া উঠিবে ও তদনুসরণে দেহধারণের কারণ হইবে।

তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

আশীর নিত্যত্বহেতু তাহাদের অর্থাৎ বাসনা সকলের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়।

আশী কাকে বলে? আশীর আশীর্বাদকে আশা বলে। আশ্ব-বিষয়ের আশীর্বাদ—যেন আমার অভাব না হয়, যেন আমি চিরকালই থাকি, যেন আমার দুঃখ না হয়—এইরূপ বাসনা নিত্য। ইহা সর্বকালে, সর্বপ্রাণীতে বিद्यমান; সুতরাং এই বাসনার উৎপত্তি কোন্ সময় হইতে হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এইজন্য আশীও যজ্ঞপ নিত্য, বাসনাও তজ্ঞপ অনাদি। আশা নিত্য বলিয়া ইহা অতীতকালেও ছিল; সুতরাং অতীতকালের জন্মও আমাদের স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে অনাদি জন্মপরম্পরা স্বীকার করিতে হয়।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেবামভাবে

তদভাবে ॥ ১১ ॥

• হেতু (অবিজ্ঞা), ফল (জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ), আশ্রয় (চিন্তা) এবং আলম্বন (শব্দ ও স্পর্শাদি বিষয়)—এই সকলের দ্বারা সংগৃহীত হইলে বাসনার উদয় হয় এবং ইহাদের অভাবে বাসনার লয় হয় ।

অনন্তকাল হইতে অনন্ত প্রকারের সংস্কার আমাদের চিন্তে সঞ্চিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে ও পরেও হইবে । যখন আমাদের একপ অবস্থা, তখন মুক্তি অসম্ভব । কোনরূপ বিষয় উপস্থিত হইলেই, পূর্বসংস্কারানুযায়ী আমরা তাহাতে হয় অনুরাগ, না হয় ঘৃণা করিয়া থাকি এবং এইরূপে রাগ ও ঘৃণা পুনরায় রাগ ও ঘৃণার সংস্কার চিন্তে সঞ্চিত করি । সুতরাং আমাদের মনে স্বভাবতঃই এইরূপ সন্দেহ উঠিয়া থাকে যে, সংসারক্লেশ নিবারণ অসম্ভব । এইজন্য ঋষি বলিতেছেন,—“হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন এই চারিটির অভাব হইলে বাসনা বিনষ্ট হয় এবং সংসারক্লেশও নিবারিত হয় ।

কার্য্য বতই প্রবল হউক না কেন, তাহার কারণকে বিনষ্ট করিতে পারিলে, কার্য্য আপনিই লোপ পায় । যখন শরীর ধারণ করিতে হইয়াছে, তখন কার্য্য হইবেই, রাগ ও ঘৃণা মনে উঠিবেই, সেই রাগ ও ঘৃণার বশবর্তী হইলে, পুনরায় সংস্কারের সৃষ্টি হইবে আর সেই রাগ ও ঘৃণার বশবর্তী না হইলে, আর সংস্কারও পড়িবে না । পূর্বসংস্কার ভোগ প্রদান করিয়া আপনিই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইবে । প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে সম্মুখে সন্দেশ আসিয়া উপস্থিত হইল, আসক্তির সহিত সেই সন্দেশ ভোগ করিলে পুনরায় সংস্কার পড়িবে, আর উদাসীনভাবে ভোগ করিলে আর সংস্কার সঞ্চিত হইবে না । এই সন্দেশ আসিয়াছে,

ইহা খুব ভাল সন্দেশ, ইহা খাইতে বেশ মিষ্ট লাগে, ভবিষ্যতে আরও খাইতে হইবে—এই সকল বাসনাকে আসক্তি বলে। এই আসক্তির ত্যাগ হইলেই, এই বাসনার ত্যাগ হয়। আবার উদাসীনভাবেও ভোগ করা যায়। যখন সন্দেশ আসিয়াছে, তখন ইহা খাইতে হইবে; তবে যতটুকু খাওয়া আবশ্যক, ততটুকু খাইবে। সন্দেশের আশ্বাদ বা গন্ধ অনুভব করিতে করিতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসহকারে খাইবে না। খাইতে হয়, তাই খাইতেছ—কারণ কিছু না খাইলে শরীর রক্ষা হয় না। শরীর রক্ষার জন্ত বা কৃধানিবৃত্তির জন্ত খাইতেছ। ভবিষ্যতে যদি ইহার পরিবর্তে প্রারব্ধকৃত্য গুণ ছোলামাত্র আসে, তাহাও এইরূপে খাইবে। সন্দেশ ভাল আর ছোলা খারাপ একরূপ মনে করিবে না। মনকে বিকৃত না করিয়া উভয় দ্রব্যই শরীর রক্ষার নিমিত্ত পরিমাণমত খাইবে। সন্দেশের জন্ত বিশেষ অমুরাগ বা ছোলার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিবে না। সন্দেশও যেমন কৃধানিবৃত্তি করে, ছোলাও সেইরূপ কৃধানিবৃত্তি করে। কৃধানিবৃত্তি করাই আহারের উদ্দেশ্য; বিলাসভোগ বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি—আহারের লক্ষ্য নহে। না খাইলে শরীর থাকিবে না, সাধন হইবে না, তাই খাইতেছ; বিলাসের জন্ত খাইবে না। এইপ্রকার ভোগকে উদাসীনভাবে ভোগ বলে। ইহাতে চিত্তের সংস্কার ক্ষীণ হয় ও পুনরায় বাসনার উৎপত্তি হয় না। লোকে সচরাচর কৃধার নিবৃত্তি করিতে গিয়া জিহ্বার স্বাদাভিলাষ পূর্ণ করে—নাসিকার গন্ধগ্রহণেচ্ছার তৃপ্তিসাধন করে। এইরূপ ইন্দ্রিয়ের আসক্তিসহকারে ভোগ করিলে, সংস্কার অবশ্যস্থাবী এবং সংসারগতিরও নিবারণ হইবে না। এইহেতু সুখ বা দুঃখভোগের সময় রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ করিবে।

“সমভাবে সুখদুঃখ করিয়া বহন,

‘হে অজ্ঞান! যেইজন ব্যথিত না হন।

অমরত্ব লাভ তিনি করেন নিশ্চয়,

ইহলোকে পরলোকে নিত্যানন্দময় ॥”

রূগ্ধেবাদিই আসক্তিবৃদ্ধি করে, আবার অবিজ্ঞাই এই রাগদ্বৈবাদির হেতু । এই অবিদ্যার প্রভাবে রাগাদি উৎপন্ন হয় এবং রাগাদির ফলে বাসিনা ও সংস্কারের উৎপত্তি হয় এবং সেই সংস্কারের ফলস্বরূপ দেহধারণ করিতে হয় । সুতরাং এই অবিদ্যারূপ হেতু ও তাহার ফল জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ ; তাহাদের আশ্রয় চিত্ত এবং তাহাদের অবলম্বন শব্দ, স্পর্শাদি বিবয়ের অভাব হইলে—বাসনারও অভাব হয় এবং তাহার সংস্কার ও চিত্তরূপ আশ্রয়েরও অভাব হয় । তখন তাহার ফল জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ আর হয় না ; সুতরাং এইরূপে সংসারের নিবারণ হইয়া মুক্তি হয় ।

অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্মাণাম্ ॥ ১২ ॥

অতীত ও অনাগত স্বরূপতঃ আছে, ধর্মসকলের অধ্বভেদ অর্থাৎ কালভেদ জন্য উক্তরূপ অতীত ও অনাগত বলা হয় ।

“সতের অবিদ্যমানতা নাই এবং অসতের বিদ্যমানতা নাই ।” সং—চিরকালই সং, চিরকালই আছে । যাহা কোন কালে থাকে এবং কোন কালে থাকে না, তাহা সং হইতে পারে না । মাটি সূঃ—কেমনা মাটি চিরকাল আছে । মাটি হইতে ঘট প্রস্তুত হইল । মাটির মাটিরূপ ধর্ম পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ঘটরূপ হইল, তাহা বলিয়া, মাটি অসং হইল না । পূর্বে মাটির মধ্যে মাটি ছিল, এক্ষণে ঘটের মধ্যে মাটি রহিল ; সুতরাং মাটি পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ রহিল । মাটিরূপ ধর্মটি অতীত হইয়া বর্তমান ঘট নামক ধর্মটি প্রকাশিত হইল । আবার ঘট ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিলে তখন মাটির চূর্ণরূপ ধর্ম আসিবে ।

এস্থলে মাটির ঘট স্বর্ণা অতীত—মাটির ঘট অতীত ও চূর্ণ স্বর্ণা অতীত অনাগতরূপে অবস্থিত। মাটির ঘট, ঘট স্বর্ণা এবং চূর্ণ স্বর্ণা একসঙ্গেই প্রকাশ পায় না। যে ভাব পূর্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, যেমন মাটির ঘট, তাহা অতীত; যে ভাব এক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে, যেমন ঘট স্বর্ণা, তাহা বর্তমান, এবং যে ভাব পরে প্রকাশ পাইবে, যেমন চূর্ণ স্বর্ণা, তাহা ভবিষ্যৎ। অতীতে মাটির ঘট স্বর্ণা লীন হয় বটে, কিন্তু তাহার স্বর্ণা মাটির লয় হয় না এবং ভবিষ্যতে চূর্ণ স্বর্ণা স্বর্ণ প্রকাশ পাইলেও মাটির লয় হইবে না। মাটি চিরকালই মাটি। মাটির লয় হয় না; সুতরাং মাটি সং। একটি সূর্যের বলয় ভাঙ্গিয়া কর্ণাভরণ (মাকড়ী) প্রস্তুত হইল এবং পরে মাকড়ী ভাঙ্গিয়া কর্ণাভরণ (হার) তৈয়ারী হইবে। এক্ষণে মাকড়ী সূর্যের বর্তমান অভিব্যক্তি, বালা অতীত অভিব্যক্তি এবং হার ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তি। কিন্তু সূর্য চিরকালই একভাবে সমপ্রকাশ। এইজন্য সূর্যের বিনাশ নাই। আমাদের দেহের মাংস ও অস্থি, মাটি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যে সকল শস্ত্র খাইয়া আমাদের দেহের মাংসবৃদ্ধি হয়, তাহার মাটি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই মাংস ও অস্থি এক্ষণে মাংস ও অস্থিরূপে বিদ্যমান। মৃত্যুর পর ইহা মাটি হইবে এবং সেই মাটি হইতে শস্ত্র উৎপন্ন হইবে এবং পুনরায় তাহা হইতে জীবের মাংস ও অস্থি তৈয়ারী হইবে—ইহা মাটির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। এ সকল অবস্থা প্রকৃতপক্ষে মাটি ভিন্ন অপর কিছুই নহে। আমাদের ভ্রান্তিদৃষ্টিতে এগুলিকে পৃথক পৃথক দ্রব্য বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা সবই এক দ্রব্য। ইহারা সবই মাটি। এইজন্য মাটি সং। মাটির বিনাশ নাই। মাটি চিরকাল থাকে। ঘট অসং, চূর্ণ অসং, মাংস অসং, শস্ত্র অসং কারণ ইহারা চিরকাল থাকে না। যাহা উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হয়, তাহা সংপদার্থ নহে। যে মূলদ্রব্য হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মূলদ্রব্যই সত্য পদার্থ। সেই মূলদ্রব্যকে

কারণ বলে আর উৎপন্ন দ্রব্যকে কার্য বলে। কারণ হইতে কার্য উৎপন্ন হয়। মাটি কারণ, আর ঘট কার্য। কারণ সত্য, কারণ চিরস্থায়ী; কিন্তু কার্য ক্ষণস্থায়ী, সেইজন্ত কার্য নশ্বর ও মিথ্যা। মিথ্যাবস্তু চিরকাল থাকে না, তাহার নাশ হয়। বাহার উৎপত্তি ও নাশ আছে—তাহা মিথ্যা। শরীর উৎপন্ন হয় ও নষ্ট হয়; এইজন্ত শরীর মিথ্যা। বাহা মিথ্যা তাহাকে সত্য বোধ করা ভ্রান্তি। মিথ্যা শরীরে সত্যতাবোধ ভ্রান্তি। শরীর মিথ্যা, কিন্তু শরীর বাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সত্য। শরীর কার্য—সেইহেতু বিনশ্বর। মিথ্যাবস্তুতে সত্যতাবোধ অবিজ্ঞার কার্য। অবিজ্ঞার দ্বারা মোহিত হইয়া আমরা মিথ্যাকে সত্যজ্ঞান করিতেছি। বিজ্ঞানদ্বারা এই মিথ্যাজ্ঞান নিবারিত হইবে, তখন শরীরকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে।

* কারণ সত্য আর কার্য মিথ্যা। বস্তুতঃ এক অখণ্ড অসীম সত্যই সর্বদা বর্তমান। সেই সত্যের আশ্রয়ে যে সকল কার্য হইতেছে—আমরা সেট কার্য দেখিয়া অতীত ও অনাগত বলি। প্রকৃতপক্ষে মাটির অতীতত্বও নাই, অনাগতত্বও নাই। মাটি সর্বদাই বর্তমান। বস্তুতঃ সূর্যের বালা, মাক্‌ড়ী ও হার দেখিয়া আমরা অতীত, বর্তমান ও অনাগত আখ্যা দিয়া থাকি; কিন্তু সূর্য চিরকালই বর্তমান। যদি কালের সত্তা স্বীকার করিতে হয়, তাহাহইলে একমাত্র বর্তমান কালই আছে। অতীত বা অনাগত বলিয়া কোন কাল নাই। কণিক ক্রিয়ার ধারাই কাল নামে অভিহিত হয়। যদি কোন ক্রিয়া না থাকে, তাহাহইলে, কালও নাই। একমাত্র ক্রিয়াই বর্তমান। কাল বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই। কণিক ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া আমরা কাল আখ্যা দিয়া থাকি। যে কণিক ক্রিয়া পূর্বে হইয়া গিয়াছে, তাহাকে উল্লেখ করিয়া আমরা অতীত কাল বলি। যে কণিক ক্রিয়া এক্ষণে হইতেছে, তাহাকে উল্লেখ করিয়া আমরা বর্তমান কাল বলি।

এবং যে কণিক ক্রিয়া পরে হইবে, তাহাকে উল্লেখ করিয়া আমরা ভবিষ্যৎ কাল বলি। বাস্তবিক কাল নাই। ক্রিয়ামাত্রই ছিল, আছে ও থাকিবে। দ্রব্যের এইরূপ অক্ষয়ভেদ বা সময়ভেদ হইতেই আমরা অতীত ও অনাগত বলিয়া থাকি। বাস্তবিক অতীতদ্রব্য অতীত বা নষ্ট হয় নাই, তাহা স্বরূপতঃ আছে এবং ভবিষ্যৎদ্রব্যও বর্তমানকে নষ্ট করিয়া উৎপন্ন হইবে না এই হেতু বাস্তবিক অতীত ও অনাগত দ্রব্য সর্বদাই বিद्यমান আছে; আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে ও মলিন বুদ্ধিতে তাহা দেখিতে ও বুঝিতে পারি না। বোগিগণ হৃদয়দৃষ্টিতে এবং নিখিল বুদ্ধিতে এই সকল দেখিতে ও বুঝিতে পারেন।

কারণ সত্য—কার্য মিথ্যা। কার্য লয়প্রাপ্ত হয় কিন্তু একেবারে ধ্বংস হয় না। কার্য কারণরূপ ধারণ করে। জগতে কোন দ্রব্যের সম্পূর্ণ ধ্বংস নাই। ঘটরূপ কার্যের লয় হইয়া তাহার কারণ মাটিতে পরিণত হয়। বাহা ঘট, তাহাই মাটি। বাহা মাটি, তাহাই ঘট। দুইই এক। ভেদদৃষ্টিতে আমরা দুই দেখি; বাস্তবিক দুই নাই—একই আছে। অভেদদৃষ্টিতে একই দেখা যায়। ভেদদৃষ্টিতে ঘট, শরাব, কলসী, মাংস, ছোলা, কড়াই প্রভৃতি দেখি। অভেদদৃষ্টিতে সবই মাটি। ঘট কার্য। ঘট তাহার কারণ মাটিতে লয়প্রাপ্ত হয়। আবার স্থূল ক্ষিতি তাহার কারণ হৃদয় ক্ষিতি বা গুরুত্বাত্মক লয় পায়। এইরূপে প্রতিলোমক্রমে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সর্বকার্যের মূর্দে—এক প্রধান বা প্রকৃতি বিद्यমান। এইজন্ত অতীত ও অনাগত, বাস্তবিক লৌকিক দৃষ্টিতে বিद्यমান আছে—সেই কারণে অতীত ও অনাগতের অবিद्यমানতা নাই। কিন্তু পরমার্থতঃ অতীত ও অনাগত নাই, সমস্তই পরম প্রত্যক্ষদর্শী বোগীর নিকট বর্তমান অবস্থার অবভাস-স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। সেইজন্যই লোকের অতীত ও ভবিষ্যৎ-জীবন বোগীর জ্ঞানচক্ষে বর্তমানবৎ প্রতীত হয়। সময় সময় সাধারণ

লোকেও তাহাদের ভবিষ্যৎ বৃত্তিতে পারে এবং অনেক সময় স্বপ্নেও ভবিষ্যৎ ঘটনা দৃষ্ট হয় ; ইহার কারণ এই যে, সেই সময়বিশেষের জ্ঞান তাহাদের চিত্তে সাত্ত্বিকভাবে অতিস্মরণনিমিত্ত কিঞ্চিৎ ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের অবভাস হয়

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

ত্রিকালে স্থিত ধর্মগণ ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম এবং ত্রিগুণাত্মক ।

মাটি হইতে ঘট হইল । ঘট ব্যক্ত অবস্থা এবং মাটি সূক্ষ্ম অবস্থা ; কারণ সূক্ষ্ম এবং কার্য্য ব্যক্ত বা প্রকাশিত । বাহ্য স্থলভাবে প্রকাশিত হইল, তাহা নিশ্চয়ই আগে ছিল । কোন কিছু নাই অথচ কিছু প্রকাশিত হইল, ইহা হইতে পারে না । বটবীজের মধ্যে বটবৃক্ষ ছিল, তাহা না হইলে, বটবীজ রোপণ করিলে বটবৃক্ষ প্রকাশিত হইত না । বীজের মধ্যে বটবৃক্ষ সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে ছিল এবং যখন প্রকাশিত হইল তখন স্থলভাবে আমাদের নয়নগোচর হইল । গোলাপগাছের মধ্যে গোলাপফুল সূক্ষ্মভাবে থাকে, স্থল রূপ গ্রহণ করিয়া তাহা আমাদের নয়নগোচর হয় । গোলাপফুলের গোলাপী বর্ণ পূর্বে সূক্ষ্ম রূপতন্মাত্ররূপে গাছের মধ্যে ছিল, এক্ষণে স্থল গোলাপীবর্ণরূপে বাহিরে প্রকাশিত হইল । গোলাপফুলের গোলাপী গন্ধ পূর্বে সূক্ষ্ম গন্ধতন্মাত্ররূপে গোলাপ গাছের মধ্যে ছিল, এক্ষণে স্থল গোলাপীগন্ধরূপে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইল । লাল, নীল, হরিৎ প্রভৃতি যে সমুদয় রূপ আমরা বাহিরে দেখিতে পাই, তাহারা স্থল রূপ । তাহারা সূক্ষ্ম রূপতন্মাত্র হইতে প্রকাশিত হয় । রূপতন্মাত্র নানাপ্রকার রূপ নাই, তাহা রূপমাত্র । নানাপ্রকারের গন্ধ, যাহা আমরা বাহিরে পাই, তাহা সূক্ষ্ম গন্ধতন্মাত্র হইতে প্রকাশিত হয় । এই গন্ধতন্মাত্র নানাপ্রকার

গন্ধ থাকে না, ইহা গন্ধমাত্র। সেইরূপ স্থূল শব্দ, স্থূল রস ও স্থূল স্পর্শ তাহাদিগের স্ব স্ব তন্মাত্র হইতে প্রকাশিত হয়। তন্মাত্র অবস্থায় তাহারা বহু থাকে না, তাহারা তৎ মাত্র থাকে, সুতরাং যাহা এক্ষণে প্রকাশিত হইয়া বর্তমানভাবে অবস্থিত আছে, তাহা পূর্বে অতীতভাবে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। বর্তমান প্রকাশিত অবস্থায় তাহারা স্থূল এবং অতীত ও অনাগত অবস্থায় তাহারা সূক্ষ্ম। বর্তমান স্থূল অবস্থায় আমরা তাহাদিগকে দর্শন করি এবং অতীত ও অনাগত সূক্ষ্ম অবস্থায় আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। যোগীরা সমাধিধারা তাহাদের সূক্ষ্ম অবস্থা দেখিতে পান।

ধর্মী ভিন্ন ধর্ম প্রকাশ পায় না। এই ধর্মের অতীত, অনাগত, ও বর্তমান তিনটি অবস্থা। এইসকল ধর্ম, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এইজন্ত ইহারা ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্ব, রজঃ ও তম বিকারপ্রাপ্ত হইয়া এইসকল ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে। পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মন এই ষোড়শটি কার্যবিকার, তাহাদের কারণ পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। লৌকিক দৃষ্টিতে ইহাদের নানাপ্রকার দেখায়, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তম ভিন্ন অপর কিছু নহে। সাধনদ্বারা সমাধি হইলে, এই ধর্মসকল দৃষ্টিগোচর হয় এবং পরমার্থ সিদ্ধ হয়। পরমার্থ সিদ্ধ হইলে, আমাদের হৃৎকের একান্তনিবৃত্তি হয়।

পরিণামৈকত্বাৎ বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের একরূপ পরিণামবশতঃ বস্তুতত্ত্বের একত্ব হয়।

তন্মাত্রগুণের বস্তুতত্ত্ব বিষয় তিনগুণের দ্বিগুণে উৎপন্ন হইয়াছে।

একটীমাত্র গুণ হইতে কোন বিষয় উৎপন্ন হয় নাই। সকল বিষয়ের মধ্যেই তিনটী গুণ আছে। যখন তিনটী গুণের দ্বারা বিষয় হইয়াছে, তখন পরিণামে একটীমাত্র বস্তু হয় কিরূপে? যদিও তিনটী গুণ পরস্পর মিলিত থাকে, তথাপি তিনটী গুণের পরিমাণ একরূপ সমান থাকে না। তিন গুণ নানাপ্রকারে ও নানাপরিমাণে মিশ্রিত হওয়াতে নানাপ্রকার বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে। কোথাও বা সত্ত্বগুণের প্রাবল্য, কোথাও বা রজোগুণের এবং কোথাও বা তমোগুণের প্রাবল্য দেখা যায়। এইরূপে গুণের নানাধিক্যরূপ বৈষম্যবশতঃ নানাপ্রকারের পরিণাম হইয়াছে। এক একটী পরিণামকে এক একটী বস্তু বলা যায়। মূল ধর্মী এক—অব্যক্ত প্রকৃতি। তাহা হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রকাশ পাইয়া অনন্তপ্রকার ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে। গুণ তিনটী হইলেও তাহাদের কারণ এক অব্যক্ত প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই অব্যক্ত প্রকৃতি। এই প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বা অব্যক্তভাবে ভঙ্গ হইলে অর্থাৎ তিন গুণের সাম্যাবস্থা ভগ্ন হইয়া বৈষম্য বা ক্রিয়া হইলেই সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। এই তিনটী গুণ কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকে না। চিরকাল একত্র অবস্থান করে। যখন সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে, তখন কোন সৃষ্টি নাই। যখন একটী গুণ প্রবল হইয়া অপর গুণদ্বয়কে অভিভূত করে, তখন তাহাদের মধ্যে বৈষম্য ও চাক্ষু্য উপস্থিত হয় এবং তখন সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই এই গুণের ক্রিয়া বর্তমান আছে। গুণের ক্রিয়া নাই অথচ বস্তু আছে, ইহা হইতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুমধ্যেই প্রতিরূপে সূক্ষ্মক্রিয়া চলিতেছে। ক্রিয়া বন্ধ হইলেই বস্তুর লয় হইবে। ক্রিয়াই বস্তুর জীবন। ক্রিয়া ভিন্ন বস্তু নাই। বস্তু হুলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, প্রত্যেক বস্তুই মধ্যে গুণের কার্য্য বর্তমান। গুণের কার্য্য বন্ধ হইলেই সেই বস্তুর লয় হইবে। অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম ক্রিয়া বা

সৃষ্টি—মহত্ত্ব। মহত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মতা কমিয়া আসিয়া সর্বশেষে, স্থূল ক্ষিতি ও অপ্ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। এক একটা গুণের ন্যূনাধিক্যে এক একটা বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে। ধেমন, সব্বপ্রধান অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, রজঃপ্রধান অহঙ্কার হইতে কর্মেন্দ্রিয় এবং তমঃপ্রধান অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ক্রমে এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এই গুণ যদিও তিনপ্রকার, তথাপি ক্রিয়া হইয়া পরিণামপ্রাপ্ত হইলে, সেই পরিণাম একটাই হয়। সেই এক একটা পরিণামই এক একটা বস্তু। জগতে বস্তুপ্রকার বস্তু আছে—তাহাদের কোনটা সব্বপ্রধান, কোনটা রজঃপ্রধান এবং কোনটা বা তমঃপ্রধান। কাঁচকলা সব্বপ্রধান, লক্ষা রজঃপ্রধান এবং বাসি ও পচা অন্ন তমঃপ্রধান।

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদান্তয়োবিভক্তঃ পস্থাঃ ॥ ১৫ ॥

বস্তুসাম্যে অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর সাম্যতা বা অভেদত্বজ্ঞ ও চিত্ত বা জ্ঞানের ভেদ বা পৃথক্ৰূপ এই জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক নহে—কিন্তু পৃথক্।

বস্তু এক, কিন্তু চিত্ত অনেক। যে চিত্তের বেরূপ স্বভাব, সেই চিত্ত সেই একই বস্তুকে সেইরূপ ভাবেই গ্রহণ করিতেছে। একই কামিনীকে—কামকের চিত্ত কামভাবে, সন্তানের চিত্ত মাতৃভাবে, সপত্নীর চিত্ত শত্রুভাবে এবং ভৃত্যের চিত্ত কর্তৃভাবে গ্রহণ করিতেছে; সুতরাং দ্বিষ এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং জ্ঞান, জ্ঞেয় বস্তু হইতে ভিন্ন পদার্থ। এস্থলে প্রত্যেক চিত্ত তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে পার্থক্যের পরিচয় দিতেছে। যদি সকলের চিত্ত এক হইত, তাহা হইলে, সকলেই সেই কামিনীকে একই ভাবে গ্রহণ করিত।

ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্থাৎ ॥ ১৬ ॥

বস্তু একচিত্তের তন্ত্র নহে অর্থাৎ একজ্ঞানের অধীন নহে। তাহা হইলে, সেইটা যখন চিত্তের অপ্রমাণক অর্থাৎ অগোচর হইবে, তখন বস্তুটির দশা কি হইবে ?

কেহ কেহ বলে যে বাস্তবপক্ষে বস্তুর বিদ্যমানতা নাই। বস্তু চিত্তের কল্পনামাত্র। •যে চিত্তে যেরূপ কল্পনা উঠিতেছে, সেই চিত্তে সেইরূপ প্রত্যয় উঠিতেছে বা বস্তুজ্ঞান হইতেছে। তোমার চিত্তে কুকুরের কল্পনা উঠিয়াছে, তাই তুমি কুকুর দেখিতেছ; বাস্তবপক্ষে কুকুর বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। ইহা তোমার চিত্তের কল্পনামাত্র। তোমার চিত্তে কুকুরের কল্পনা না উঠিলে তুমি কুকুর দেখিতে পাইতে না। তাহারাই বলে কুকুর নাই—ইহা কল্পনামাত্র। ঋষি বলিতেছেন—মানে কর, একস্থানে একটা কুকুর দাঁড়াইয়া আছে এবং সেখানে ২০ জন লোক বিদ্যমান আছে ও সেই ২০ জন লোকই সেই কুকুর দেখিতেছে। তাহাদের মধ্যে যদি একজন লোক সেই কুকুরকে না দেখে, তাহাহইলে, অবশিষ্ট ১৯ জনের দৃষ্টি হইতেও সেই কুকুর চলিয়া যাইবে কি ? যদি কুকুররূপ বস্তুজ্ঞানটা একই চিত্তের অধীন হয়, তাহাহইলে, সেই একটা লোকের চিত্ত হইতে কুকুরজ্ঞানের অপলাপ হইলে কি সেই কুকুরটির সম্পূর্ণ অপলাপ হইবে ? কিন্তু তাহা হয় না। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইল যে, বস্তু সর্বসাধারণ, আর চিত্ত প্রতি লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং বাহ্যবস্তু একচিত্ততন্ত্র নহে অর্থাৎ একচিত্তের দ্বারা কল্পিত নহে। এইহেতু জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ই সং ও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ই সং, তন্মধ্যে দৃশ্য বিকারশীল, আর দ্রষ্টা অবিকারী। দৃশ্যের সহিত দ্রষ্টার একত্ববোধ হইলেই ভ্রোগ এবং পুণ্ড্রবোধ হইলেই মোক্ষ।

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্ছিত্ত্বস্ত বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥

বাহ্য বস্তু উপরাগের অপেক্ষা করিয়া, আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হয় অর্থাৎ বাহ্য বস্তুতে উপরাগ হইলে তাহা আমাদের জ্ঞাত হয় এবং উপরাগ না হইলে তাহা আমাদের অজ্ঞাত থাকে। বিষয়ের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতস্বরূপত্ব হেতু চিত্ত পরিণামী।

বিষয় ও চিত্ত—কে কাহাকে আকর্ষণ করে? চিত্ত বিষয়কে আকর্ষণ করে অথবা বিষয় চিত্তকে আকর্ষণ করে? শাস্ত্রে বলে, মন অপেক্ষা বিষয় বলীয়ান। বিষয় মনকে আকর্ষণ করে। চিত্ত বা মন থাকে ভিতরে বা আধ্যাত্মিক প্রদেশে, আর বিষয় থাকে বাহ্যে। তাহাহইটল, কিরূপে এই সংযোগক্রিয়া হয়? বিষয় ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী বা পথ দিয়া চিত্তে উপস্থিত হয়। রূপ চক্ষুর মধ্য দিয়া চিত্তে উপস্থিত হয়। রস জিহবার মধ্য দিয়া চিত্তে উপস্থিত হয়, সেইরূপ শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ বর্ণাক্রমে কর্ণ, নাসিকা ও ত্বকের মধ্য দিয়া চিত্তে উপস্থিত হয়। বিষয় চিত্তে উপস্থিত হইলে, চিত্ত সেই বিষয়ের দ্বারা উপরজিত হয়। চিত্ত যে বিষয়ে উপরজিত হয় বা চিত্ত যে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, আমাদের সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। সেই বিষয় আমাদের নিকট জ্ঞাত হয় এবং অপরাপর বিষয় অজ্ঞাত থাকে। চিত্ত বিষয়ের দ্বারা উপরজিত না হইলে, আমরা সেই বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। বিষয় চিত্তকে উপরজিত করিলে, চিত্তের সহিত বিষয়ের যোগ হয়। তখন পুরুষ সেই বিষয়ে অভিমান করিয়া সেই বিষয়কে ভোগ করে। চিত্ত বিষয়ের সহিত সংযুক্ত না হইলে, পুরুষের বিষয়ভোগ হয় না; তখন পুরুষের মোক্ষ হয়। চিত্ত ও বিষয়ের সংযোগে পুরুষের অভিমানকে ভোগ, আসক্তি বা সংসার বলে; আর চিত্ত ও বিষয়ের অসংযোগে পুরুষের অভিমানকে বৈরাগ্য, অনাসক্তি বা মুক্তি বলে।

বিষয় ইঞ্জিয়প্রণালীর মধ্য দিয়া চিত্তের নিকট উপস্থিত হইলে, পুরুষ তাহা ভোগ করিতেও পারেন, আবার না করিতেও পারেন। ভোগ করা বা না করা পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। পুরুষের ভোগের ইচ্ছা থাকিলে পুরুষ বিষয় ভোগ করেন—তখন ঐ বিষয় চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে সমর্থ হয়, আর পুরুষের ভোগের ইচ্ছা না থাকিলে অর্থাৎ পুরুষ বৈরাগ্যবান হইলে বা ভোগে অনাসক্তি হইলে, বিষয় চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারে না। ইঞ্জিয়প্রণালী দিয়া চিত্তের মধ্যে বিষয় উপস্থিত হইলেও যদি পুরুষের ভোগে অনাসক্তি হয়, তাহাহইলে, বিষয় চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারে না। যে স্থলে পুরুষের ভোগেচ্ছা বর্তমান আছে, সেই স্থলেই বিষয় চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারে। সমাধিকালে বা সুষুপ্তিতে শব্দ বা স্পর্শ চিত্তে উপস্থিত হইলেও সেই শব্দ বা স্পর্শ চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারে না। চিত্তের এই ভোগেচ্ছা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?—চিত্তের পূর্বসংস্কার হইতে। বাহার সংস্কারে মাংসাহারের আসক্তি আছে, মাংস তাহার চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারিবে। বাহার মাংসাহারে প্ররত্তি নাই, মাংস তাহার চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারিবে না। এইজন্ত বিষয় উপস্থিত হইলেও, সকল বিষয় সকলের চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারে না। বাহার চিত্তে বৈরাগ্য সংস্কার আছে, সেইরূপ বিষয়ই তাহার চিত্তকে উপরঞ্জিত করিবে। বাহার চিত্তে কোনরূপ সংস্কার নাই, তাহার চিত্তও কোনরূপ বিষয়দ্বারা উপরঞ্জিত হয় না। তাহার নিকট জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী। তিনি কুকুরকে আমাদের জায় কুকুর বলিয়া দেখেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে সমভাবেই দেখেন। তাহার ভেদজ্ঞান নাই। তিনি সর্বত্রই সর্বদর্শন করেন। এই হেতু বিষয়ের যেমন চিত্তের সহিত যুক্ত হইয়া পুরুষকে ভোগ প্রদানের যোগ্যতা আছে; সেইরূপ পুরুষের

ভোগের জন্য চিত্তের বিষয় গ্রহণ করিবার বা উপরজিত হইবার যোগ্যতাও আছে। এইরূপে উভয়ের মধ্যে যথাযোগ্য কারণ বর্তমান থাকিলে, যখন বিষয়ের সহিত চিত্তের যোগ হয়, তখন চিত্ত জ্ঞাত এবং যখন যোগ না হয় তখন তাহা অজ্ঞাত। নিজে আগ্রহ করিয়া পুস্তক পাঠ করিতে বসিলে, পুস্তকের বিষয়গুলি চিত্তে সংযুক্ত হয় এবং পুস্তকপাঠও শীঘ্র হয়। আর পিতামাতার অনুরোধে বা তিরস্কারে অনিচ্ছার সহিত পুস্তক পাঠ করিলে, তাহা শীঘ্র সুখস্থ হয় না বা তাহা আয়ত্ত করিতে পারা যায় না। স্বীয় ইচ্ছা ও আগ্রহের সহিত কার্য্য করাকে আমরা শ্রদ্ধা বলি, আর অনিচ্ছার সহিত কার্য্য করাকে আমরা অশ্রদ্ধা বলি। শ্রদ্ধার সহিত কার্য্য না করিলে, সে কার্য্যে উৎসাহ হয় না এবং সফলতাও লাভ করা যায় না। অশ্রদ্ধার সহিত কার্য্য করিলে, তাহা বিফল হয়। বাহ্যর যে বিষয়ে পূর্বসংস্কার আছে তাহার সেই বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়।

“হোম দান, জপ তপ, কর যে সকল।

শ্রদ্ধা না থাকিলে পার্থ! সকলি বিফল ॥”

এই জ্ঞাতাজ্ঞাতস্বরূপত্বহেতু চিত্ত পরিণামী। কিন্তু পুরুষ অপরিণামী, কারণ পুরুষ সদাজ্ঞাত।

সদা জ্ঞাতা চিত্তবৃত্তয়ন্তুৎপ্রভোঃ পুরুষস্তাহপরিণামিত্বাৎ ॥১৮॥

চিত্ত পরিণাম প্রাপ্ত হয় কিন্তু পুরুষ অপরিণামী। এইজন্য প্রভু পুরুষের অপরিণামিত্বের জন্য পুরুষ সদাজ্ঞাত; অর্থাৎ কখনও জ্ঞাত এবং কখনও অজ্ঞাত এরূপ নয়।

চিত্তে যখন যে বৃত্তি উঠে, তাহা পুরুষের জ্ঞাত। পুরুষের অজ্ঞাত-সারে চিত্তে কোন বৃত্তি উঠিতে পারে না। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকর,

নিদ্রা বা স্মৃতি যে কোন বৃত্তিই চিত্তে উঠুক না কেন, তাহা সৰ্ব্বদাই পুরুষের জ্ঞাত । তাহা কখনও পুরুষের অজ্ঞাতসারে হয় না । এইজন্য পুরুষবিষয় যে চিত্ত তাহা সদাজ্ঞাত, কিন্তু চিত্তের বিষয় জ্ঞাতাজ্ঞাত । এই হেতু চিত্ত পরিণামী এবং পুরুষ অপরিণামী । চিত্তের দ্বারা পুরুষও পরিণামী হইলে, তাহার বিষয় চিত্তবৃত্তিসকল, শব্দ ও রসাদির দ্বারা কখনও জ্ঞাত এবং কখনও বা অজ্ঞাত হইত ; কিন্তু তাহা হয় না, কারণ চিত্ত সৰ্ব্বদাই জ্ঞাত ; ইহাই পুরুষের অপরিণামিত্বের পরিচায়ক ।

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

দৃশ্যত্বহেতু চিত্ত স্বপ্রকাশ নহে ।

যে প্রকাশ করে তাহাকে দ্রষ্টা বলে, আর বাহার প্রকাশ করা যায় তাহার নাম দৃশ্য । দ্রষ্টা দৃশ্যকে প্রকাশিত করিতে পারে ; কিন্তু দৃশ্য দ্রষ্টাকে প্রকাশিত করিতে পারে না । দ্রষ্টা চেতন ও দৃশ্য অচেতন । চেতন অচেতনকে জানিতে পারে, কিন্তু অচেতন চেতনকে জানিতে পারে না । শরীর, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র ও অগ্নিভাদি সমুদয় প্রকৃতিতত্ত্ব অচেতন, এইজন্য তাহারা দৃশ্য—তাহারা দ্রষ্টাকে জানিতে পারে না ; কিন্তু দ্রষ্টা এসকলকে জানিতে পারে । অন্ধকার ঘরের মধ্যে আলোক থাকিলে, আলোক ঘরের ভিতরকার সমুদয় দ্রব্য প্রকাশিত করিতে পারে ; কিন্তু দ্রব্য আলোককে প্রকাশিত করিতে পারে না । আলোক স্বপ্রকাশ । আলোককে প্রকাশিত করিবার জন্য আর অপর আলোকের আবশ্যক হয় না । দ্রষ্টা স্বপ্রকাশ দ্রষ্টাকে প্রকাশিত করিবার জন্য আর অপর দ্রষ্টার আবশ্যক করে না । যেমন ঘরের ভিতরের দ্রব্য প্রকাশিত করিবার জন্য আলোকের আবশ্যক, সেইরূপ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি তত্ত্বসকল প্রকাশিত করিবার জন্য দ্রষ্টা পুরুষের আবশ্যক ।

স্বাভাস কাহারকে বলে? স্বাভাস=স্ব+আভাস। বাহা নিজেকে নিজেই আভাসমান হয়, তাহাকে স্বাভাস বলে। বাহার আভাসের জন্য অর্থাৎ প্রকাশের জন্য অপর কাহারও সাহায্য আবশ্যক হয় না, তাহা স্বাভাস। দ্রষ্টা পুরুষ স্বাভাস, কিন্তু দৃশ্য প্রকৃতি স্বাভাস নহে; এইজন্য দৃশ্যবহেতু প্রকৃতি স্বাভাস নহে। চিত্ত দৃশ্যপদার্থ, এজন্য চিত্ত স্বাভাস নহে—চিত্ত পরাভাস। এইজন্য দ্রষ্টা ও দৃশ্য পৃথক পদার্থ। এইজন্য দ্রষ্টা—শরীর বা ইন্দ্রিয়াদি নহে। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে আবিষ্কৃত্যবোধ ভ্রান্তিমাত্র। অনাদি অনন্তকাল হইতে এই ভ্রান্তি চলিয়া আসিতেছে। এই ভ্রান্তি বিশ্বাস এত দৃঢ় হইয়াছে, যে সহজে এই ভ্রান্তির অপনোদন হয় না।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥

একসময়ে উভয়ের অবধারণ হয় না। একই ক্ষণে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অবধারণ হয় না। যে সময়ে দৃশ্যের অবধারণ হয়, সে সময়ে দ্রষ্টার অবধারণ হয় না। যে সময় বিষয়জ্ঞান হয়, সে সময় দ্রষ্টার জ্ঞান হয় না। যে সময় বিষয়জ্ঞান হয়, সে সময় আত্মস্মৃতি হয় না। বিষয়ভোগকালে আত্মস্মৃতি হয় না। যখন বিষয়ভোগ হয় না, তখন আত্মস্মৃতি হয়। বৈরাগ্যাবস্থায় আত্মস্মৃতি হয়। এইহেতু একই সময়ে উভয়ের অবধারণ হয় না।

চিন্তাস্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধিরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২১ ॥

চিন্তাস্তরদৃশ্য অর্থাৎ এক চিত্ত অন্ত চিত্তকে প্রকাশ করে, এইরূপ স্বীকার করিলে, বুদ্ধি-বুদ্ধির অতিপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ প্রথম চিত্তকে

দ্বিতীয় চিত্ত, আবার দ্বিতীয় চিত্তকে তৃতীয় চিত্ত, আবার তৃতীয় চিত্তকে চতুর্থ চিত্ত প্রকাশ করে ; এইরূপ অনবস্থা দোষ ও স্মৃতিসঙ্কর উৎপন্ন হয় ।
 : একটা চিত্ত যদি আর একটা চিত্তের প্রকাশক হয়, তবে সেই প্রকাশক চিত্তের আবার আর একটা প্রকাশক চাই—এইরূপ ক্রমা-
 স্বয়ে চিত্তসংখ্যা বদ্ধিত হইয়া যায়—তাহার আর শেষ হয় না ; সুতরাং ইহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ বা অনবস্থা দোষ হয় । আবার যতগুলি চিত্ত হইবে, ততগুলি স্মৃতিও হইবে ; সুতরাং কোন্ স্মৃতিটা নিশ্চয় জ্ঞানে অবলম্বন করিব, তাহারও স্থিরতা হয় না । চিত্তও সংখ্যায় বত বদ্ধিত হয়—স্মৃতিও সংখ্যায় ততই বদ্ধিত হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারকালে আমরা একটা বিষয়ের একটা স্মৃতিই অনুভব করি—অনেক স্মৃতি অনুভব করি না । এইহেতু চিত্ত চিত্তকে দর্শন করে না । চিত্তের দ্রষ্টা অপর কিছু থাকে । দ্রষ্টা পুরুষই দৃশ্য চিত্তকে দর্শন করে । এইরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পৃথক্ প্রমাণসিদ্ধি হইল । সুতরাং চিত্ত দ্রষ্টা নহে—চিত্ত দৃশ্য । এইরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ স্থির করিয়া দৃশ্য হইতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবে । সর্বদা দৃশ্যের সহিত নির্লিপ্ত থাকিবে । দৃশ্যের সহিত লিপ্ত হওয়াকেই ভোগ বলে, আসক্তি বলে বা সংসার বলে আর দৃশ্যের সহিত নির্লিপ্ত অবস্থাকেই মুক্তি বলে । “আমি দৃশ্য নহি—আমি দ্রষ্টা ।” দৃশ্যে আমিহ অভিমান করিলেই দৃশ্যের সহিত লিপ্ত হইয়া যাইবে, তখন তোমার সংসার যন্ত্রণা ভোগ হইবে । অর্থাৎ দৃশ্যের সহিত নির্লিপ্ত থাকিয়া—অনাসক্তভাবে অবস্থান করিতে পারিলে তোমার “জীবমুক্ত” অবস্থা হইবে ।

চিত্তের প্রতিসংক্রমণাস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্ ॥ ২২ ॥

চিত্তসংক্রমণ অপ্রতিসংক্রমণ অর্থাৎ সঞ্চারণবিহীন হইয়াও স্ববুদ্ধি-

সংবেদনবশতঃ অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তদাকারপ্রাপ্তের
জ্ঞায় হয় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির স্বাক্ষর্য ধারকের জ্ঞায় হয়।

চিতিশক্তি অপ্রতিসংক্রম্য। সুতরাং অপরিণামিণী। তবে পরিণতের
জ্ঞায় হয় কি প্রকারে? পুরুষ প্রকৃতপক্ষে বিষয়াকারে পরিণত হন না।
পুরুষ সদা নির্মল, বিশুদ্ধ ও একরূপ। পুরুষের রূপ বা আকারের
পরিবর্তন হয় না। তথাপি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বৃত্তির
স্বাক্ষর্য ধারণ করেন। পুরুষ তখন আপনাকে বুদ্ধিবৃত্তির সহিত এক
মনে করেন। পুরুষ নিজের স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হন। ইহাকেই আত্মবিস্মৃতি
বলে। পুরুষ আপনার স্বরূপ ভুলিয়া বুদ্ধিবৃত্তির স্বরূপে অভিমান করেন।
পুরুষ মনে করেন,—“আমি পুরুষ নহি, আমি বুদ্ধিবৃত্তি”, বুদ্ধিবৃত্তিতে
অভিমান করিয়া পুরুষ সেই বৃত্তির স্থখে সুখী হন, সেই বৃত্তির দুঃখে
দুঃখী হন। বাস্তবিক বৈষয়িক সুখদুঃখ পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে
না। বিষয়ে অভিমান করিয়া পুরুষ এই সুখদুঃখ ভোগ করেন।
পুরুষের এই অভিমানকে অস্মিতা বা অহঙ্কার বলে। বুদ্ধিবৃত্তি সাদ্বিক-
প্রকাশ। প্রকাশের নামই বুদ্ধি। চিত্তের যে প্রকাশভাব—তাহাই
বুদ্ধি। চিত্তের মধ্যে সংস্কার সঞ্চিত আছে। সংস্কার অব্যক্ত ও
নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে। তাহাতে রজোগুণের কার্য্য হইয়া ‘সাদ্বিক-
প্রকাশ হয়। সধোগুণের স্বভাব প্রকাশ। এই সাদ্বিক-প্রকাশকে
বুদ্ধি বলে। চিত্ত জড়, সংস্কারও জড়; সত্ত্ব, রজঃ ও তম ইহারাও
জড়। তবে ইহাদের কার্য্য হয় কি করিয়া? চৈতন্তের আভাস
বা প্রতিবিম্ব পাইয়া ইহারা কার্য্যক্ষম হয়। চৈতন্তের আভাস না
পাইলে, ইহারা কার্য্যক্ষম হইত না। চিত্ত জড়—চিত্ত ভোগ করে
না। নিগূর্ণ পুরুষও ভোগ করেন না। তবে ভোগ করে কে?
পুরুষের আভাস পাইয়া এই যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশ পায় এবং বাহাতে
পুরুষ অভিমান করেন, বাহা অস্মিতা নামে আখ্যাত, তাহাই ভোগ

করে। পুরুষ ভোগে অভিমান করিলে, তাঁহার সংসার হয় আর স্বরূপে অভিমান করিলে, তাঁহার মুক্তি হয়। ভোগে অভিমান—প্রবৃত্তি বা বন্ধন এবং স্বরূপে অভিমান—নিবৃত্তি বা মোক্ষ। এই অস্মিতার অনুলোমগতিতে সংসার হয় আর এই অস্মিতার প্রতিলোমগতিতে মুক্তি হয়। পুরুষ যখন বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরাদিতে অভিমান করেন তখন তাঁহার অনুলোমগতি—তখন তাঁহার বন্ধন ; আর পুরুষ যখন শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধ্যাদিতে অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজ স্বরূপে অভিমান করেন, তখন তাঁহার প্রতিলোমগতি ইহাই নিবৃত্তিপথ—ইহাই মোক্ষ। সুতরাং অস্মিতার এই দুইটা গতি আছে। এইপ্রকারে পুরুষ অপ্রতিসংক্রম হইয়াও বুদ্ধিবৃত্তির সহিত একাকার হইয়া যেন বুদ্ধি হইয়া যান। জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে, ঐ জল কম্পিত হইলে মনে হয় যেন সূর্য্য কম্পিত হইতেছে ; কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য যেমন তেমনই আছে। সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে চৈতন্তের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া বোধ হয়, যেন চৈতন্ত বুদ্ধিবৃত্তির স্বচ্ছৎখ ভোগ করিতেছেন ; কিন্তু বাস্তবিক চৈতন্তের কোন ভোগ নাই, চৈতন্ত যেমন তেমনই আছেন।

চৈতন্তের আভাসে চিত্তে সমুদয় বিষয় প্রকাশিত হয়। রূপবিষয় যেমন নীলপীতাদি, রসবিষয় যেমন কটুতিক্তাদি এবং শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধাদি সমুদয় বিষয়ের জ্ঞান যেমন চিত্তে উদ্ভিত হয়—আমিষ্ব-জ্ঞানও তদ্রূপ উদ্ভিত হয়। বিষয়বোধকে বোধ বলে এবং আমিষ্ব-বোধকেও বোধ বলে। বিষয়ও যেমন বোধ, আমিষ্বও সেইপ্রকার বোধ। অতএব এই আমিষ্ববোধ, বোধমাত্র—ইহা পুরুষ নহে। সমুদয় বোধের মধ্যে এই “আমিষ্ব” বোধই চরমবোধ। ইহার উপর আর কোন বোধ নাই। বোধের মধ্যে ইহাই সর্বশেষ বোধ ; সুতরাং আমিষ্ব পুরুষ নহে। এই আমিষ্ব হইতে পুরুষকে স্বতন্ত্র

কল্পিতে পারিলেই মুক্তি। সমুদয় বিষয়ের অভিমান ত্যাগ করিয়া
পারিশেষে এই আমিষের অভিমানও ত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ
আমিষও ভুলিয়া বাইতে হইবে। আমিষ বা অমিতা বা অভিমানের
লয় হইলেই মুক্তি।

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সৰ্ব্বার্থম্ ॥ ২৩ ॥

একদিকে দ্রষ্টৃপুরুষের সহিত ও অত্রদিকে শব্দাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়-
বিষয়ের সহিত উপরক্ত অর্থাৎ সম্বন্ধ বলিয়া চিত্তকে সৰ্ব্বার্থ বলা হয়।

যেমন একটা স্বচ্ছ ফটিকের একপাশে একটি লাল দ্রব্য রাখিলে
ও অত্রপাশে একটা নীল দ্রব্য রাখিলে, উক্ত ফটিক উভয় বর্ণেই রঞ্জিত
হয় অর্থাৎ উভয় বর্ণের সহিত সম্বন্ধ হয়, সেইপ্রকার চিত্তও দ্রষ্টা ও
দৃশ্য উভয়েরই সহিত সম্বন্ধ—এইজন্ত চিত্ত সৰ্ব্বার্থ। একই চিত্তের
বিষয়জ্ঞান, ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও পুরুষজ্ঞান হয়। বিষয় গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয় গ্রহণ
ও পুরুষ গ্রহীতা। স্তবরাং গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতার জ্ঞান এক চিত্ত
দ্বারাই হয়। এই গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতার স্বার্থজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান।
গ্রাহ্য—বিষয়, স্বেচ্ছাঃস্বজড়িত; কিম্ব গ্রহীতা—পুরুষ, স্বেচ্ছাঃস্বশূন্য।
এই প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানই জ্ঞান এবং
অপর সমস্তই অজ্ঞান।

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

সেই চিত্ত অসংখ্য বাসনার দ্বারা চিত্রিত হইলেও তাহা সংহত্যকা-
রিত্ব—হেতু পরার্থ।

ইট, কাঠ, চুল, সুরকী দিয়া একখানি ঘর তৈয়ারী হইয়াছে;

সেই ঘরের মধ্যে খাট, পালক, বিছানা, বায় প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে ও ঘরের দেওয়ালে নানাপ্রকার চিত্রপট স্থাপিত হইয়াছে। এই ইট, কাঠ ও গৃহমধ্যস্থ আসবাব প্রভৃতি কাহার স্বথের নিমিত্ত? তাহারা কি তাহাদের স্ব স্ব স্বথের জন্ত সংগৃহীত হইয়াছে?—ইট, কাঠ, প্রভৃতি এই স্বথভোগ করে না; ইহারা অপরের স্বথভোগের জন্ত সংগৃহীত হইয়াছে—ইহারা পরার্থ। ইহারা স্বার্থ নহে। ইহারা পরের প্রয়োজন সিদ্ধ করে; ইহারা পরের স্বথের জন্ত। ইহারা সেই গৃহস্বামীর স্বথের জন্ত। এইজন্ত ইহারা পরার্থ। সেইপ্রকার আমাদের চিত্তরূপ গৃহ অনাদি অনন্তকালের বাসনাজাল দ্বারা চিত্রিত হইলেও, তাহারা চিত্তের প্রয়োজনসাধন-জন্ত নহে। তাহারা চিত্ত হইতে ভিন্ন অপর এক পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজনসাধনের জন্ত। চিত্তের নিজের স্বথস্থখ ভোগের জন্ত এই আয়োজন হয় নাই। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্তই এই আয়োজন।

বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

বিশেষদর্শীর আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয়।

বিশেষদর্শী কাহাকে বলে? পুরুষদর্শীকে বিশেষদর্শী বলে। যিনি পুরুষসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি বিশেষদর্শী। আত্মভাব-ভাবনা কাহাকে বলে?—আত্মার বিষয়ে ভাবনা। আমি কে? কোথায় হইতে আসিলাম? কোথায় বাইব? ইত্যাদি প্রকার ভাবনাকে আত্মভাবভাবনা বলে। যখন আত্মপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হয় তখন আত্মভাবভাবনাও নিবৃত্ত হয়।

আত্মভাবভাবনা কি সকলেরই হয়?—না, সকলেরই হয় না।

বাহারা ঘোর নাস্তিক; তাহাদের হয় না। বাহাদের পূর্ব পূর্ব জন্মে অনেক সাধনা নিশ্চয় হইয়াছে, তাহাদেরই আত্মভাবভাবনা হয়। ইহাদের লক্ষণ কি? বাহাদের আত্মভাবভাবনা হয়, তাহাদের মোক্ষশাস্ত্রে অত্যন্ত রুচি হয়। তাহারা মোক্ষশাস্ত্র, শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করিতে ভালবাসে এবং তাহাতে সুখ পায়। ইহার আলোচনায়, তাহাদের দেহে রোমহর্ষ ও অশ্রুপাতাদি সাত্ত্বিক লক্ষণসকল পরিস্ফুট হয়। মৃত্তিকামধ্যে ভূবীজ থাকিলে, যেমন বর্ষার জল পাইলেই তাহার অঙ্কুরোদগম হয়, সেইরূপ মোক্ষশাস্ত্রের আলোচনা হইলে, এই সকল পূর্বজন্মের সাধনসম্পন্ন মানবগণের দেহে সাত্ত্বিকভাবসকল প্রকাশ পায়। আত্মাকে যতদিন না জানা হয়, ততদিনই আত্মজিজ্ঞাসা থাকে। একবার আত্মাকে জানিলে আত্মজিজ্ঞাসারও নিবৃত্তি হয়। অবিজ্ঞার নিবৃত্তি হইলেই আত্মদর্শন হয়—ইহারাই বিশেষদর্শী এবং ইহাদের আত্মভাবভাবনার অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং চিত্তম্ ॥ ২৬ ॥

সেই সময় চিত্ত বিবেকনিম্ন অর্থাৎ বিবেকপ্রবাহে পতিত ও কৈবল্যপ্রাগ্ভার হয় অর্থাৎ মুক্তির অভিযুক্ত হয়।

বিবেকের দ্বারা যখন আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয়, তখন চিত্ত কলাগপথপ্রবাহী। একটা নালার যে দিকে নীচু, জল সেইদিকে প্রবাহিত হয় এবং পরিশেষে সর্বনিম্নস্থানে গিয়া সেই জল সঞ্চিত হয়; সেইরূপ যে চিত্ত পূর্বে বিষয়মার্গে ধাবিত হইত, এক্ষণে তাহা বিবেকমার্গসঞ্চারি হইয়া কৈবল্যাভ করে।

তচ্ছিদ্বেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥

তাহার ছিদ্রে অর্থাৎ সেই বিবেকমার্গবাহী চিত্তের অন্তরালে পূর্ব-
সংস্কার হইতে অল্প ব্যাখ্যানপ্রত্যয়সকল উদ্ভিত হয় ।

চিত্ত বিবেকপথে প্রবাহিত হয় বটে, কিন্তু তখনও সকল সংস্কারের
ক্ষয় হয় নাই । তখনও অনেক অজ্ঞান বা অবिवেকসংস্কার চিত্তে
সঞ্চিত আছে । এই সকল অজ্ঞানসংস্কার হইতে উপরোক্ত বিবেকের
অন্তরালে মধ্যে মধ্যে অজ্ঞানপ্রত্যয় উদ্ভিত হয় । পরে ক্রমে বিবেক
অভ্যাস করিতে করিতে বিবেকসংস্কার সঞ্চিত হয় এবং সেই বিবেকসংস্কার
অবिवেকসংস্কারকে ক্ষয় করে । একবার জ্ঞানের শ্রোত বহিলেই
সাধকের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ তখনও তাহার চিত্তে
অজ্ঞানশ্রোত বহিতে পারে, তখনও তাহার পতন হইতে পারে,
এইজন্ত বতদিন না সম্পূর্ণরূপে সংস্কারক্ষয় হয়, ততদিন দৃঢ়ভাবে সাধন
করিয়া বাইবে ।

হানমেবাং ক্লেশবত্তুম্ ॥ ২৮ ॥

ইহাদের অর্থাৎ এই সকল অবিবেকপ্রত্যয়ের হান পঞ্চবিধ ক্লেশ-
হানেরন্তায় উক্ত হইয়াছে ।

∴ জ্ঞানগ্নিবারা বিবিধা ও অগ্নিতাদি পাঁচপ্রকার ক্লেশ যেমন দগ্ধ
হইয়া যায়, আর তাহা হইতে কোন কার্য হয় না, পূর্বসংস্কারসকলও
সেইরূপ জ্ঞানগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নাশপ্রাপ্ত হয় । যেমন ধাতুবীজ দগ্ধ
হইলে আর তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তেমনিই সংস্কার দগ্ধীভূত
হইলে, আর তাহা হইতে কোন প্রত্যয় উঠে না । বিবেকজ্ঞানের অপরি-
পক অবস্থায় এইরূপ ব্যাখ্যানসংস্কারসকল উদ্ভিত হয় । বটে ; কিন্তু

পরিণক হইলে, আর সেইরূপ হইতে পারে না। বিবেকসংস্কার বতই বর্জিত হয়, ব্যাখ্যানসংস্কার ততই কমিয়া যায়। পরে ব্যাখ্যান-সংস্কার সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। চিত্তে কেবলমাত্র বিবেকসংস্কার থাকে। - চিত্তে সংস্কার থাকিলেই বন্ধন। চিত্তে সংস্কার থাকিলেই চিত্ত রহিয়া গেল, চিত্তের লয় হইল না। যতদিন চিত্তের লয় না হইবে, ততদিন মুক্তি নাই। তাহাহইলে, এই বিবেকসংস্কার ধ্বংসের উপায় কি? এই বিবেকসংস্কার ধ্বংস করিবার জন্ত কোন প্রকার সাধন করিতে হইবে না। ইহা আপনিই ধ্বংস হইয়া যাইবে। বিবেক-সংস্কার আপনিই ধ্বংস হইয়া চিত্তের সহিত লীন হইয়া যায়। চিত্ত লয়প্রাপ্ত হইলেই মুক্তি। এইস্থানেই গুণের অধিকারপ্রাপ্তি। এইস্থানে সাধক গুণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

প্রসংখ্যানেহ্যকুসীদস্ত সর্বথা বিবেকখ্যাতে-

ধ্বংসমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥

প্রসংখ্যানেও অকুসীদ হইলে সর্বথা বিবেকখ্যাতি হইতে ধ্বংসমেঘ সমাধি হয়।

প্রসংখ্যান অর্থাৎ সমুদয় প্রাকৃতিক তত্ত্বের স্বরূপ নির্বাচনপূর্বক তাহাদের অবধারণ। মূলপ্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্ত, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদি সমুদয় তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ জানিয়া তাহাতে মন স্থির রাখা। ইহাকে বিবেকজ্ঞ জ্ঞান বলে। এই বিবেকজ্ঞ জ্ঞানেও অকুসীদ হইতে হইবে। কুসীদ অর্থাৎ জ্বল। মহাজ্ঞানেরা টাকা ধার দিয়া তাহার জ্বল ভোগ করে। কুসীদ = কুৎসিতেষু বিষয়েষু সীদতীতি কুসীদঃ = রাগঃ। বিষয়মাত্রই বিষ্বরূপ। বিষয়মাত্রই আমা-দের সংসারপথে আনয়ন করে, এজন্ত বিষয় কুৎসিৎ। এই কুৎসিৎ

বিষয়ে যে অমুরাগ তাহাকে কুসীদ বলে। যেমন, যতই হৃদ লাভ হউক না কেন—মহাজনের তাহাতে আশা মিটে না; সে আরও চায়—তাহার আশার তৃপ্তি হয় না—তাহার আশার উদর পূর্ণ হয় না—তাহার লোভের উপশম হয় না বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়—তাহার কাম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে অধঃপাতে লইয়া যায়। এই ছন্দ্র কামকেই কুসীদ বলে। এইরূপ কামরহিত পুরুষকে অকুসীদ বলে। যাহার বিষয়াসক্তি নাই, যিনি সকল ভোগ্যবিষয়ে বিরক্ত—তিনিই অকুসীদ। বিবেকজ্ঞ জ্ঞানের দ্বারা সর্বজ্ঞতাসিদ্ধিলাভেও এইপ্রকার অকুসীদ হইলে, সর্বথা বিবেকথাতি হইতে ধর্মমেঘ সমাধি হয়। অর্থাৎ বোগী যখন এই সর্বজ্ঞতাসিদ্ধিকেও তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করিয়া তাহাতে বিরক্ত হন, তখন তাঁহার ধর্মমেঘ সমাধি হয়। মেঘ হইতে যেমন বৃষ্টির জল বর্ষিত হয়, এই ধর্মমেঘ হইতেও সেইরূপ অন্তঃকারণরূপ ধর্ম বর্ষিত হয়। ইহাই সাধনের চরম সীমা।

ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

উপরোক্ত ধর্মমেঘ সমাধি হইলে ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হয়।

—ধর্মমেঘ সমাধি লাভ হইলে অবিজ্ঞা ও অগ্নিতাদি পঞ্চক্লেশ সমূলে বিনষ্ট হয়; সুতরাং তাহাদের সহিত পুণ্য ও পাপরূপ কর্মশায়ও ক্ষীণ হয়, এজন্ত সাধকের সমুদয় কর্মও বিনষ্ট হয়। এইরূপে ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হওয়ায় সাধক জীবন্তু হন। তাঁহারা আর নূতন সঙ্গ বা কর্ম কিছুই করেন না; কেবল পূর্বপ্রারব্ধ ভোগের জন্য শরীর ধারণ করেন। ইহারা আর জন্মগ্রহণ করেন না। বদি করেন, তাহাও নির্মাণচিহ্ন হইয়া—পরোপকারের নিষিদ্ধ। জীবন্তুজেরা অভয়। ইহাদের কোনপ্রকার ভয় নাই। ইহারা প্রাণভয়ে স্তোভাইয়া পলা-

ইয়া যান না, কোনপ্রকার কঠিন ব্যাধি, ক্ষুধা বা তৃষ্ণাতে অভিভূত হন না। আজকাল অনেক আশ্রমে জীবনযুক্তের অভাব নাই! জীবনযুক্তের ছড়াছড়ি! ইহারা প্রাণেরও মমতা রাখে এবং বিলাস-ভোগ ত্যাগ করিতেও ক্লেশবোধ করে, কিন্তু “অহং ব্রহ্মস্মি” বলিতে কুণ্ঠিত হয় না! সংসারে এমন পাপকার্য্য নাই, বাহা এই প্রতারক জীবনযুক্তগণ করিতে না পারে। এই সকল ভণ্ড সন্ন্যাসীর সঙ্গে সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে। ইহাদের অপেক্ষা সাধারণ সংসারীরা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ সংসারীরা প্রকাশে পাপ করে, আর এই ভণ্ড মহাপুরুষেরা গোপনে পাপ করে। জীবনযুক্ত হওয়া সহজ কথা নয়। পরম সৌভাগ্য না থাকিলে জীবনযুক্তের দর্শনলাভ হয় না।

তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্থানন্ত্যাজ্ জ্যেয়মন্নম্ ॥৩১॥

তখন সমস্ত আবরণমল অর্থাৎ ক্লেশকর্ম্ম বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানের অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় এবং জ্যেয় অন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয় অর্থাৎ অতি তুচ্ছ হয়।

রজঃ ও তমোগুণকে মল বলে। ইহারাই সত্ত্বের আবরণ। সত্ত্বই জ্ঞান। এই জ্ঞান রজঃ ও তমোমলের দ্বারা আবৃত হয় বলিয়া জীব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়। রজঃ ও তমোমল বিদূরিত হইলেই সমস্ত আবরণ ঘুটিয়া যায়। রজঃ ও তমোমল হইতেই ক্লেশকর্ম্মের উদ্ভব হয়; সুতরাং তখন জীব ক্লেশকর্ম্ম হইতেও বিমুক্ত হয় এবং চিত্তসত্ত্ব আবরণমলবিহীন হয়। চিত্তসত্ত্বই জ্ঞান, সুতরাং তখন বোণী অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হন এবং পূর্ব্বের জ্যেয় বিষয়সমূহ তাঁহার সেই অনন্ত জ্ঞানের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইয়া থাকে। যেমন সমুদ্র আকাশের মধ্যে জোনাকি পোকাকড়ে অতি ক্ষুদ্র বোধ হয়,

সেইরূপ তখন সেই অনন্ত জ্ঞানের তুলনায় জ্ঞেয়ও অল্প হইয়া যায় । এই ধর্ম্মমেঘ সমাধির দ্বারা বাসনার সহিত ক্রেশ ও কর্ণাশয় একেবারে সমূলে ধ্বংস হয় ; তখন আর পুনর্জন্ম হয় না । দৃষ্টান্ত যথা :—
অন্ধ মণি বিদ্ধ করিয়াছে, অঙ্গুলিবিহীন ব্যক্তি সেই মণি লইয়া মালা গাঁদিয়াছে, গ্রীবাহীন ব্যক্তি ঐ মালা গলায় পরিয়াছে আর জিহবারহিত ব্যক্তি তাহার প্রশংসা করিয়াছে । এই সকল ব্যাপার যেমন অসম্ভব, সেইপ্রকার সংস্কারবীজ দগ্ধ হইলে পুনর্জন্ম অসম্ভব ।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিগুণানাম্ ॥৩২॥

ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইতে গুণসকল কৃতার্থ হয়, সূত্ররাং তাহাদের পরিণামক্রমের সমাপ্তি হয়, অর্থাৎ তাহারা আর পরিণাম প্রাপ্ত হয় না ; কিন্তু স্ব স্ব কারণে লীন হয় ।

লোকে কাজ করে কতক্ষণ ? যতক্ষণ তাহার অর্থ বা প্রয়োজন সিদ্ধ না হয় । লোকে ভোজন করে কতক্ষণ ? যতক্ষণ তাহার ক্ষুধার পরিতৃপ্তি না হয় । ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হইলে, সে আর আহার করিতে চায় না । তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হইলে, সে আর জলপান করিতে চায় না । যে, যে কার্য্য করিতেছে, সে সেই কার্য্যে কৃতার্থ হইলে, আর সেই কার্য্য করে না । তখন তাহার কার্য্যসমাপ্তি হয় । চিত্তের পুরুষ—পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ সাধন । পুরুষ ভোগে বিতৃষ্ণ হইলে আর ভোগ চাহেন না এবং অপবর্গ প্রাপ্ত হইলে পুরুষের সকল অভাব মিটিয়া যায়, আর চাহিবার বস্তু কিছু থাকে না ; সূত্ররাং চিত্তমধ্যস্থ গুণের কার্য্যও শেষ হয় । পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গজন্মই গুণসকল এতদিন কার্য্য করিতেছিল, এক্ষণে সেই কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে, তাহাদের কার্য্য শেষ হইল । ••এইহেতু ধর্ম্ম

মৈষ সমাধি হইতে ক্লেশকর্মের শেষ হয়, জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ হয় এবং গুণের পরিণামক্রমের শেষ হয়। তাহাতে গুণসকল কৃতার্থ হয়।

ক্লেশপ্রতিযোগী পরিণামাপরাস্তুনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥

বাহ্য ক্রমের প্রতিযোগী অর্থাৎ ক্লেশরূপ কার্যাবকাশের নিরূপক ও পরিণামের অপরাস্তু অর্থাৎ অবসান পর্য্যন্ত গ্রাহ্য, তাহাই ক্রম।

কালের অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশকে ক্লেশ বলে। এক একটা ক্লেশে এক একটা ক্রিয়া নিম্পন্ন হয়। বাস্তবিক কাল বলিয়া কোন দ্রব্য নাই, সুতরাং ক্লেশ বলিয়াও কোন কিছু বাস্তব পদার্থ নাই। এক একটা ক্রিয়ার ধারাকে ক্লেশ বলে। একটা ক্রিয়ার ধারা শেষ হইয়া আর একটা ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই প্রথম ক্রিয়ার শেষ যেখানে হয়—সেই পর্য্যন্ত একটা ক্রিয়ার ধারা অর্থাৎ একটা ক্লেশ অর্থাৎ প্রথম ক্লেশ। আবার দ্বিতীয় ক্রিয়ার ধারা যেখানে শেষ হইবে, তাহা দ্বিতীয় ক্লেশ; আবার তৃতীয় ক্রিয়ার ধারা যেখানে শেষ হইবে, তাহা তৃতীয় ক্লেশ। এইপ্রকার ধারাবাহিকভাবে ক্রিয়া চলিতেছে, অর্থাৎ ক্লেশ হইতেছে এবং এই একটা সম্পূর্ণ ক্রিয়ার ধারাকে বা এক একটা সম্পূর্ণ ক্লেশকে ক্রম বলে। একটা ক্রিয়ার ধারার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অংশকে একটা ক্লেশ বলে এবং তাহাই একটা ক্রম। এইরূপ পর পর ক্রিয়াভাবে পর পর ক্রম বলে। একটা পদার্থের ঠিক পরক্ষণেই প্রথম পদার্থের অপগমে অপর দ্বিতীয় পদার্থের অবস্থিতি এবং দ্বিতীয় পদার্থের পরক্ষণেই দ্বিতীয় পদার্থের অপগমে তৃতীয় পদার্থের অবস্থিতি এবং এইরূপভাবে ক্রমান্বয়ে একটা পদার্থের অপগম ও অপর পদার্থের অভ্যুদয়—এইভাবে নিরন্তর সৃষ্টি, স্থিতি ও

প্রলয় কার্য নিরূপিত হইতেছে। এইরূপ প্রকৃতির মধ্যস্থ প্রত্যেক দ্রব্যেই নিরন্তর এই ক্রিয়াপ্রবাহ চলিতেছে। যদিও এই সূক্ষ্ম ক্রিয়াপ্রবাহ আমাদের স্থূল দৃষ্টিগোচর নহে, তথাপি পরমার্থদৃষ্টিতে ইহা নিরন্তর ক্রমানুসারে চলিতেছে। একটা ক্ষুদ্র শিশুর দেহ কয়েক বৎসরে একটা বৃহৎ মনুষ্যের কলেবরে পরিণত হয়। আমরা প্রতিদিন সহস্র চেষ্টা করিলেও, তাহার বৃদ্ধির পরিণাম লক্ষ্য করিতে পারি না; কিন্তু সে নিশ্চয়ই প্রতিক্ষণে একটু একটু করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। এইরূপে জগতের বাবতীর দ্রব্যেরই ক্ষণপরিণাম হইতেছে।

বাহ্য পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া স্বরূপবিচ্যুত হয়, তাহা অনিত্য আর বাহ্য স্বরূপ সর্বদাই একরূপ থাকে, তাহা নিত্য। গুণধর্মের পরিণাম আছে কিন্তু গুণস্বরূপের পরিণাম নাই। প্রকৃতির তত্ত্বসমূহের পরিণাম ও বিকার থাকিলেও মূলা প্রকৃতির স্বরূপের বিকার হয় না। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের স্বরূপের বিকৃতি হয় না। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের পরিমাণের নানাধিক্যবশতঃ নানাপ্রকার পদার্থ সৃষ্ট হয় কিন্তু তাহাদের বিকৃতি হয় না। পরিমাণের কমবেশী হইলেও স্বরূপের বিকৃতি হয় না। যেমন লাল, নীল, হরিৎ তিনবর্ণের সূত্রদ্বারা একটা দড়ি পাকাইলে তাহা এক গাছি দড়ি হয় বটে; কিন্তু সেই তিন বর্ণের সূতার লাল, নীল ও হরিৎবর্ণের মিশ্রণ হয় না, তাহাদের বর্ণস্বরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। লাল সূতা নীলের সঙ্গে মিলিয়াইয়া যায় না। লাল সূতা বা নীল সূতার বর্ণের বিকার হয় না। সেইরূপ ত্রিগুণের পরিমাণানুসারে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধ্যাদি নির্মিত হয় বটে কিন্তু গুণের স্বরূপবিচ্যুতি হয় না। এইহেতু এই গুণ সকলও নিত্য। • এইহেতু পুরুষও যেমন নিত্য, প্রকৃতিও সেইরূপ নিত্য। তবে পুরুষের পরিণাম হয় না, কিন্তু প্রকৃতির পরিণাম হয়। এইজন্য পুরুষ অপরিণামী নিত্য বা কূটস্থ নিত্য, আর প্রকৃতি পরিণামী

নিত্য। প্রকৃতির গুণধর্মের কার্যের শেষ হইলেই তাহার পরিণামের অন্ত হইল। তখন গুণসকল কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিতেই লীন হয়। যে জীব হইতে এইরূপে সমুদয় গুণকার্য শেষ হয়—সে মুক্ত হয়। যে জীব সাধন অবলম্বনে এইরূপে গুণের অধিকার হইতে অব্যাহতি পায়—সে মুক্ত হয়। পৃথিবীর সকল জীবই এইপ্রকারে মুক্ত হইলে পৃথিবী জনশূন্য হইতে পারে কি? এই প্রশ্নের যথার্থ নিশ্চয় উত্তর দেওয়া যায় না, তবে এ পর্য্যন্ত বলা যায়, যে সকল জীব সাধন দ্বারা গুণের অধিকার অতিক্রম করিবে, তাহারা মুক্ত হইবে; আর যাহারা গুণের অধিকার অতিক্রম করিবে না, তাহারা মুক্ত হইবে না। আমরা কতকগুলি প্রশ্নের ‘নিশ্চয় উত্তর দিতে পারি, আর কতকগুলির পারি না। যদি প্রশ্ন হয়,—সকল জীব মরিবে কি? ইহার নিশ্চয় উত্তর দেওয়া যায় অর্থাৎ সকল জীবই মরিবে। যদি প্রশ্ন করা যায়,—সকল জীব জন্মিবে কি? ইহার নিশ্চয় উত্তর দিতে পারা যায় না, কারণ যাহারা মুক্ত হইবে, তাহারা জন্মিবে না; আর যাহারা মুক্ত হইবে না, তাহারা

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং .

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ৩৪ ॥

পুরুষার্থশূন্য হইলে অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গশূন্য হইলে গুণসকলের অর্থাৎ কার্যকারণরূপে অবস্থিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রতিপ্রসব হয় অর্থাৎ প্রলয় হয় অর্থাৎ প্রতিলোমগতিতে তাহারা নিজ মূল কারণে—অব্যক্ত প্রকৃতিতে গিয়া অবস্থান করে। ইহাকে কৈবল্য বলে; কিবা চিতিশক্তির স্বরূপপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ চিতিশক্তি যখন বুদ্ধিরূপ গ্রহণ না

করিয়া নিজস্বরূপে অবস্থান করেন, তখন সেই স্বরূপ প্রতিষ্ঠাই কৈবল্য ।

প্রকৃতি পরার্থ । প্রকৃতি নিজ প্রয়োজনসাধনার্থ কিছু করে না । প্রকৃতির বেষভূষা পুরুষের ভোগ বা অপবর্গের জন্ত । প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া পুরুষ ভোগও করিতে পারেন আবার মুক্তিও পাইতে পারেন । প্রবৃত্তিপথে পুরুষের ভোগ হয়, তখন পুরুষ ত্রিগুণের অধীন থাকেন—তখন পুরুষের গুণাধিকার ক্ষয় হয় না । আর পুরুষ নিবৃত্তিপথে অবলম্বন করিলে ত্রিগুণের অধীন থাকেন না, তখন পুরুষের গুণাধিকার শেষ হয় । তখন গুণও তাহার কার্য্য হইতে বিরত হয়—তখনই মুক্তি বা কৈবল্য হয় । তখন পুরুষ বন্ধও তন না, মুক্তও হন না ; কারণ পুরুষের বন্ধন কোন কালে ছিল যে ভ্রমদর্শনে পুরুষ বন্ধ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন সেই ভ্রম অপগত হয় । বস্তুতঃ পুরুষ চিরমুক্ত । জ্ঞাপ্তির অপনোদনই সাধন । জগতে জাগতিক বস্তুসমূহে সুখও নাই আর দুঃখও নাই । যতদিন তুমি এই সুখদুঃখের মধ্যে থাকিবে, ততদিন তোমার বন্ধন, এই সুখদুঃখের অতীত হইলেই মুক্তি । জগৎ নাই—একমাত্র ব্রহ্মই আছেন । জগৎ নাই বলিলেই ত জগৎ লোপ পাইবে না । ইহার জন্ত দৃঢ় সাধন কর—সাধন করিতে করিতে সকল বিষয় বৃষ্টিতে পারিবে । তখন বিবেকরূপ সুবাতাস প্রবাহে তোমার সকল মোহ ও সংশয়সমূহ দূরীভূত হইবে । সূতরাং বুদ্ধি নির্মল হইলেই সমস্ত বৃষ্টিতে পারিবে । বুদ্ধিতে ময়লা থাকিলে বৃষ্টিতে পারিবে না । শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য কর, নিজেকে অতি বুদ্ধিমান্ ভাবিও না । এইরূপে নিজেকে অতি বুদ্ধিমান্ ভাবিয়াই অধিকাংশ লোক নরকের পথে অগ্রসর হইতেছে । সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

কৈবল্যপাদ সমাপ্ত ।

শান্তিশিষ্ট ।

অধিবাক্য সত্য । তাঁহারা বাহা আদেশ করিয়াছেন—তাহা পালন করিলে আমরা সুখী হইব । আমাদের বুদ্ধি মলিন । আমাদের বুদ্ধি অনুযায়ী কার্য্য করিলে—আমরা দুঃখ পাইব ।

যোগসিদ্ধ না হইলে আমরা দুঃখের হাত হইতে জ্ঞাপ পাইব না । চিত্তবৃত্তির নিরোধ করাকে যোগ বলে । চিত্তের সংস্কার হইতে চিত্তের বৃত্তির উদ্ভব হয় । চিত্তের সংস্কার ক্ষীণ হইলেই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় ।
—যোগসিদ্ধ হইলে আমাদের আত্মদর্শন হইবে । আমাদের আত্মবিশুদ্ধি লোপ পাইবে । বাহ্যর আত্মবৃত্তি সর্বদা জাগরুক, সেই সুখী । আমরা শরীরাদি নহি—আমরা আত্মা ।

চিত্তের দুইপ্রকার বৃত্তি,—সৎ ও অসৎ । অসৎ বৃত্তি যেমন কাম, ক্রোধ প্রভৃতি মনে উঠিলে তাহার কার্য্য করিবে না এবং সৎ বৃত্তি যেমন দয়া, ক্রমা প্রভৃতি মনে উঠিলে সেই বৃত্তির কার্য্য করিবে । কলকামনা ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিলে আর নূতন সংস্কার সঞ্চিত হইবে না এবং পুরাতন সংস্কার ক্রমে ক্রমে লয়প্রাপ্ত হইয়া চিত্তলয় হইবে ।

প্রাণপদে আলস্য ও অধিক নিদ্রা ত্যাগ করিবে । ইহারা তমো-
গুণের কার্য্য । তমোগুণের যত ক্মর হইবে—সত্ত্বগুণ ততই বর্দ্ধিত
হইবে । সত্ত্বগুণের সাহায্যে তমোগুণকে ক্মর করিয়া সত্ত্বগুণ
বর্দ্ধিত করিবে । সত্ত্বগুণ যতই বর্দ্ধিত হইবে—ভূমি ততই সুখী হইবে ।

প্রবৃত্তিপথ একেবারে ত্যাগ করিবে । নিবৃত্তিপথের অহংসরণ
করিবে । সর্বদা অভ্যাস ও বৈরাগ্য লইয়া থাকিবে । নিরন্তর যোগভ্যাস
করিবে । প্রজ্ঞাশক্তিতে যোগভ্যাস করিবে । বাহ্যর যোগাভ্যাসে

শ্রদ্ধা নাই, তাহার যোগসাধন হইবে না। এই ভ্রাত্যাস ও বৈরাগ্য-সহকারে যোগসাধন করিলে শীঘ্রই চিত্তবৃত্তিনিরোধ হইবে। এই সাধনা প্রবল উত্তমসহকারে করিবে। তোমার চেষ্টা বত প্রবল হইবে, মুক্তি তত শীঘ্র হইবে।

শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্থিতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার সাধন করিবে। শ্রদ্ধা হইতে বীৰ্য্য হয়, বীৰ্য্য হইতে স্থিতি হয়, স্থিতি হইতে সমাধি হয়, আর সমাধি হইতে প্রজ্ঞা হয়। প্রথমভ্যাসীর পক্ষে এই সাত্তিক স্থিতিসাধনই সৰ্ব্বোপেক্ষ। শ্রেষ্ঠসাধন।

বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিবার চেষ্টা করিবে। বাহার চিত্ত বত একাগ্র হইয়াছে—সে সাধনে তত অগ্রসর হইয়াছে। ~~শীঘ্রই~~ যোগসাধনদ্বারা চিত্ত একাগ্র হয়। সৰ্ব্বদা মানসিক জপ লইয়া থাকিলে চিত্ত সহজে ও শীঘ্র একাগ্র হয়।

সাত্তিক আহার ও বিহার দ্বারা শরীর ও মন সুস্থ রাখিবে। শরীর ও মন সুস্থ রাখিতে না পারিলে সাধন হইবে না। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলক্ষ্যমিক্ত ও অনবস্থিত এই নয়টি আমাদের শত্রু। ইহারা আমাদের সাধনের বির। ইহাদিগকে সৰ্ব্বদা জয় করিবার চেষ্টা করিবে।

সৰ্ব্বদা মৈত্রী, করুণা, মৃদিতা ও উপেক্ষার সাধন করিবে। এই চারিটা সাধন না করিলে তোমার কিছুতেই কিছু হইবে না।

তপস্বী, সাধ্যার ও জীবরগ্রাধিধান এই তিনটি ক্রিয়াবোগ। এই ক্রিয়াবোগের দ্বারা আমাদের অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিভিবেশ এই পাঁচটি ক্লেশ দূর হইবে।

আমরা সংস্কা অসং বে কিছু কৰ্ম্ম করি, চিত্তে তাহার সংস্কার পড়িত হয়। এই সংস্কার হইতে আমরা জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ লাভ করি। সংস্কার তিনপ্রকার,—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান। এই

সংস্কার লইয়া আমাদের কর্ম্মাশয় প্রস্তুত হয় । এই সংস্কারই আমাদের সমুদয় ক্রেশের মূল । এই কর্ম্মাশয়ই আমাদের জন্মের বীজস্বরূপ । এই কর্ম্মাশয় ধ্বংস হইলে আর জন্ম হয় না । যাহার বেরূপ কর্ম্ম সে সেইরূপ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ লাভ করে ।

আমরা সংকল্পদ্বারা আমাদের অসংকল্পাশয় ক্ষয় করিতে পারি । যদি তোমার পূর্বজন্মের বা ইচ্ছাশয়ের কোন বৃহৎ পাপকর্ম্মাশয় থাকে, তাহাহইলে, পুণ্যকর্ম্ম করিলে সেই পাপকর্ম্মাশয় ক্ষীণ করিতে পারা যায় । আবার যদি তোমার কোন পুণ্যকর্ম্মাশয় থাকে, তাহা হইলে, পাপকর্ম্ম করিলে সেই পুণ্যকর্ম্মাশয় ধ্বংস হইতে পারে ।

জন্মমরণচক্র ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে ।

অতীত ক্রোধের বিষয় চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই । যে ক্রোধ বর্ত্তমানে ভোগ হইতেছে—তাহা ভোগ হইয়া শেষ হইবে । কেবল ভবিষ্যৎ ক্রোধের প্রতিকারজ্ঞ প্রবল চেষ্টা করিবে । পুনর্জন্ম আমাদের একটা প্রধান ভবিষ্যৎ ক্রোধ । অতএব এই পুনর্জন্ম নিবারণের চেষ্টা করিবে ।

শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি দৃশ্য । দৃশ্য “আমি” নহি । যতদিন দৃশ্যে অভিমান থাকিবে, ততদিন ক্রোধও থাকিবে । “আমি, দ্রষ্টা—আমি চিরন্তন । আমার ক্রোধ কোনকালে ছিল না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও হইতে পারে না । আমি সং, চিং ও আনন্দস্বরূপ ।” প্রবল পুরুষকারসহযোগে দৃশ্যে এই অভিমান ত্যাগ কর ।

যোগের আটটি অঙ্গ । (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম ও (৫) প্রত্যাহার—এই পাঁচটি বহিরঙ্গ সাধন এবং (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাদি—এই তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন । তন্মধ্যে যম পাঁচপ্রকার,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এবং নিয়ম পাঁচ প্রকার,—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও জৈবপ্রণিধান । যথাশক্তি এই অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিবে ।

- জ্যোতির্দর্শন, দেবদর্শন বা অন্য কোনপ্রকার ঐশ্বর্য বা বিভূতি তোমার সাধনার লক্ষ্য নহে। যতদিন দৃশ্যদর্শন থাকিবে, ততদিন তুমি বদ্ধ। কৈবল্যই তোমার সাধনের লক্ষ্য হইবে। দৃশ্যদর্শনে বিমোহিত হইও না। এই সকল দৃশ্য আমাদের বিশেষ কোন উপকারে আসে না। সাধন করিতে করিতে ঐশ্বর্যলাভ আপনা হইতেই হয়। প্রকৃত সাধক ইহাতে আসক্ত হন না।

চিত্তের দুইটা পরিণাম হয়। (১) ব্যুত্থানপরিণাম ও (২) নিরোধপরিণাম। নিরোধপরিণাম বর্দ্ধিত করিয়া ব্যুত্থানপরিণামের ধ্বংস করিবে। চিত্তের নিরোধপরিণাম বর্দ্ধিত হইলে, সমাধি হইবে।

সর্বদা আত্মচিন্তা করিবে। “আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইতেছি?” কি করিতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? আমার কে আছে? আমার প্রকৃত মিত্র কে? আমার এ চুঃখ কেন? এ চুঃখ কোথা হইতে আসিল? আমার কার্যের দ্বারা আমার সুখ হইবে, না চুঃখ হইবে? আমার পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনাদির সহিত আমার কতদিন সঙ্গ থাকিবে? আমার এ ঘরবাড়ী, ~~সাম্পদ~~ ~~উপাধি~~ ও বিবরসম্পদ কি চিরকাল থাকিবে? এ দেহ কি চিরদিন থাকিবে? এ যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? আমি কি কখনও বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইব?” সর্বদা এইরূপ চিন্তা করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছা হইবে ও তুমি প্রকৃত পণের সন্ধান পাইবে। তুমি একগে ~~জ্ঞানে~~ ~~কুপণে~~ ভ্রমণ করিতেছ ও চুঃখের উপর চুঃখ সঞ্চয় করিতেছ।

মল্লময়জীবন অসার ধনসম্পত্তি লাভের জন্ত নহে। মোক্ষলাভের জন্ত। যাহার মোক্ষলাভ না হইল, তাহার জীবন ব্যর্থ গেল। অতএব মোক্ষলাভ জন্ত প্রাণপণ করিবে।

তুমি যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থাতে থাকিয়াই সাধন করিবে। ঐ অবস্থাই তোমার সাধনের অনুকূল। তুমি নিজ সংস্কারদ্বারা তেজের

ঐ, অবহার সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি তোমার স্ত্রী, পুত্র, স্বজন ও বদেশ-
বাসীর নিকট ঋণী—তুমি তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া সংস্কার
কর না করিলে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইবে না।

তুমি কর্ত্তা সাজিও না। তুমি ভগবানের দাস বা দাসী মাত্র।
তুমি তাঁহার প্রীত্যর্থ নিষ্কামভাবে কার্য্য কর। কোন ফলের আশা
করিও না। তিনি তোমায় কখনও সুখদান করিবেন, আবার কখনও
দুঃখদান করিবেন—তোমার সংস্কারক্ষয়ের জন্ত। তুমি এই সুখদুঃখ
তাঁহার দান বলিয়া গ্রহণ করিবে ও নির্ভীকারচিত্তে ভোগ করিবে।
কখনও মনে অসন্তোষের ভাব আনিও না। সংস্কারজনিত কষ্টকে
কষ্ট বলিয়া অনুভব করিও না। মনে করিবে—তুমি এই কষ্ট সহ্য
না করিলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত
হইলে, তোমার পাপ ক্ষীণ হইবে—তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে। তোমাকে
কেহ গালাগালি দিলে, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল বলিয়া মনে
করিবে—ভৎসনাকারীর উপর ক্রুদ্ধ হইও না। এইরূপে সংসারের
সকল কষ্ট সহ্য করিবার চেষ্টা কর; তাহাতে তোমার উপকার
হইবে। যাহারা বিনাদোষে তোমায় গালাগালি দেয়, তাহাদের
তোমার পরম মিত্র—তাহারা তোমার মহা উপকার সাধন করে।
তুমি কায়মনোবাক্যে তাহাদের অপকার করিও না। তাহাদের
প্রতি হিংসাতাব পোষণ করিও না। তাহা করিলে তোমার চিত্ত
মলিন হইবে এবং সংস্কারবৃদ্ধি হইবে। অতএব সাবধান! শত্রুর প্রতি
হিংসা বা ঘেবতাব পোষণ করিও না। যদি কর, তাহাহইলে,
তোমার নিজেরই অমঙ্গল হইবে। সর্বদা তাহাদের মঙ্গল চিন্তা
করিবে, তাহাহইলে, তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইবে। শত্রুর মনিষ্ট না করিয়া
তাহাকে কমা করিবে। প্রত্যেক সংসারী বৈতী, কল্যাণ, মুক্তি ও
উপকার সাধন করিলে, সংসারে তাহাদের আর কোন কষ্ট হইবে না।

নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কাহারও সেবাগ্রহণ করিবে না ; পরন্তু প্রাণপণে সকলের সেবা করিবে । সেবাগ্রহণ করা—পাপ, আর সেবা করা—পুণ্য । মাথা নীচু করিয়া সর্বদা সংসারের ও দেশের সেবা করিবে । মনের মধ্যে অহঙ্কার ভাব আনিও না ।

“তৃণাদপি সুনীচেন—তরোরপি সহিষ্ণুনা—অমানিনা মানদেন—কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।” অহঙ্কারে মত্ত হইও না । অপরের নিকট নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও অধম বিবেচনা করিবে । জগতের হুঃখ কষ্ট, বুক পাতিয়া সহ করিবে । দেখ, বৃক্ষের শাখা ছেদন করিলেও সে তাহা সহ করে এবং ছেদনকারীকে ফল ও ছায়াদানে কুণ্ঠিত হয় না । অনেক লোক মান পাইবার আশায় তোমার নিকট আসিবে, তাহারা সে মানের উপযুক্ত পাত্র নহে, ইহা জানিয়াও তুমি তাহাদিগকে মানদান করিতে কুণ্ঠিত হইও না । বাহারা তোমার সহিত তর্ক করিতে আসিবে, তুমি তাহাদিগের নিকট মূর্থ সাজিবে—অনর্থক তর্ক করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না । তুমি তাহাদিগকে বিনা আপত্তিতে “জয়পত্রিকা” লিখিয়া দিবে । সর্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে । এক মুহূর্তের জন্তও ভগবানকে বিস্মৃত হইও না । “করেতে করহ সংসারের কাজ, হৃদয়েতে ভাব সেই রসরাজ ।” হস্তপদে সংসারের কাজ করিবে কিন্তু মনে সর্বদা মানসিক জপ লইয়া থাকিবে । ভগবানকে ভুলিয়া কাজ করিলে তাহা তোমার আসক্তি-বৃত্ত কৰ্ম হইবে এবং তাহা বন্ধনের কারণ হইবে । তুমি তোমার শরীর, ইঞ্জিয় বা মনের তৃপ্তিজন্য যে কার্য্য করিবে, তাহা পাপকার্য্য—তাহা তোমার বন্ধনের কারণ হইবে । তুমি ঈশ্বরের দাস বা দাসী-স্বরূপ তাহার শ্রীতির জন্য যে কার্য্য করিবে—তাহা তোমার মুক্তির কারণ হইবে । যে কার্য্যে ইঞ্জিয়তৃপ্তি আছে—সে কার্য্য কুকার্য্য । আর যে কার্য্যে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ হইবে—তাহা সংকার্য্য ।

বাঁশে ঘুণ ধরিলে যেমন বাঁশ অন্তঃসারশূন্য হয়, আমাদের জাতিক
 অন্তরে ঘুণ ধরায় সেইরূপ অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে। নিজের বা দেশের
 উন্নতিসাধন করিতে হইলে অলসতা ও বিলাসিতা ত্যাগ করিতে হয়।
 জগতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অলসতা
 ও বিলাসিতার প্রেয়স দেন নাই। যে দেশের লোকে বেলা চটা
 পর্যন্ত নিদ্রা যায়, অনর্থক তর্ক ও পরচর্চা লইয়া থাকে এবং কুরুচি-
 পূর্ণ নাটক নভেলাদি পাঠ করিয়া জীবনের অমূল্য সময় ব্যয় করে;
 চা, পান, তামাক, গাঁজা, গুলি ও মদ খাইয়া পয়সা নষ্ট করে; বিবাহে
 কন্যার পিতাকে নিপীড়িত করিয়া তাহার শোণিতপানে লোলুপ;
 প্রতিবাসীর ঐশ্বর্যদর্শনে হিংসানলে জলিয়া পুড়িয়া মরে; ফুটবল
 খেলিয়া ও সাঁতার কাটিয়া বাহাদুরী জানায়; বায়স্কোপ, থিয়েটার
 দেখিয়া ও চপ্ কাটলেট খাইয়া পিতামাতার পয়সা নষ্ট করে;
 তাহাদিগের উন্নতি সূদূরপর্যন্ত। দেশের উন্নতিকামী হইতে হইলে,
 অলসতা ও বিলাসিতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে। বাহা না খাইলে
 জীবন রক্ষা হয় না, সেইরূপ খাচ্ খাইবে। বাহা না পরিধান
 করিলে লজ্জানিবারণ হয় না, সেইরূপ বস্ত্রদ্বারা শরীর অক্ষত
 করিবে। অনর্থক অর্থ নষ্ট না করিয়া সেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া
 গৃহ ও বৃহৎ হিতকর অনুষ্ঠান করিবে। এই সকল বৃথা বিলাসিতার
 প্রতি বৎসর আমাদের কোটা কোটা টাকার অপব্যয় হইতেছে। এই
 অর্থদ্বারা আমরা অনেক সদানুষ্ঠান করিতে পারি। ভারতের সম্পত্তি—
 ভারতের মাটি। ভারতের রক্ষাকর্ত্রী—ভারতমাতা। কিছু ধান
 ও তুলাগাছ ও দুই একটি গাভী থাকিলেই আমাদের সকল অভাবমোচন
 হয়—সর্বস্বত্বে সুখী হইতে পারি। উদরামের জন্য ভিক্ষার ন্যায্য
 দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হয় না।

